

مَوْزُوعَةُ الْعُلُومِ الْإِسْلَامِيَّةِ

لِسَيِّدِ الْمَلِكِ الْهَاجِجِ وَالْعُلَمَاءِ

وَالْقَضَايَا وَالْمُصْطَلَحَاتِ الْمَعَاصِرَةِ

أَفَرُجُ الْبَحْرِ

دَارُ الْإِعْصِيَّةِ

آفاق البحث

٣	مخيل الى البحث
الباب الأول		
٩	التفريب دعوة مسمومة
١١	كذبت نبوءة جب
١٤	في ضوء الصحة : من التفريب الى الأصالة
١٦	ماذا تتطلع اليه حركة التفريب
الباب الثاني		
١٧	الاستشراق في خدمة التفريب
الباب الثالث		
٢٥	التبشير الغربي والتنصير العالي
٣٠	حقائق جديدة عن التبشير
الباب الرابع		
٣٣	احياء الفرق والدعوات الهدامة
الباب الخامس		
٣٨	التعليم والثقافة والتربية
٤٥	أسلمة التعليم
الباب السادس		
٥٢	علم مصحح المفاهيم ودحض الشبهات
الباب السابع		
٥٨	أسلمة القوانين
٦٠	قضايا الشريعة - نظرية النسبية الأخلاقية وفقد
٦٣	فساد نظرية علم الجريمة
٦٣	قصة الاسلام والسياسة
٦٤	مقارنة الشريعة والقانون الوضعي
٢		

الباب الثامن

٦٦ أسلمة الاجتماع

الباب التاسع

٧١ القرآن الكريم : مدخل الى صياغة اسلامه للعلوم

٧٢ أسلمة العلوم

٧٥ صياغة العلوم الاجتماعية صياغة اسلامية

٧٦ نظرية النفس الغربية ليست على

الباب العاشر

٧٩ أسلمة المعرفة

الباب الحادي عشر

٨٣ أسلمة الفن

الباب الثاني عشر

٨٦ أسلمة مفهوم الحضارة

الباب الثالث عشر

٩٢ أسلمة كتابة التاريخ

الباب الرابع عشر

٩٨ أسلمة منهج اللغة

الباب الخامس عشر

١٠٢ أسلمة الادب

١١٠ الادب العربي

١١٤ المدرسة الاسلامية في الادب

١١٩ لماذا لا يكون الأدب العربي عالميا

١٢٢ الحداثة

الباب السادس عشر

١٢٩ أسلمة الاقتصاد

الباب السابع عشر

١٣٥ أسلمة التصوف

الباب الثامن عشر

١٤٠ أسلمة علم النفس

الباب التاسع عشر

١٤٥ أسلمة التراث

الباب العشرون

١٤٩	اسلمة الانتماء
الباب الحادى والعشرون	
١٥٧	الفصل الأول : مدخل الى البحث
١٦١	الفصل الثانى : الفلسفة المادية
١٦٣	الفصل الثالث : علم الكلام
١٦٥	الفصل الرابع : المنطق اليونانى
١٦٦	الفصل الخامس : الاستنطاق
١٦٧	الفصل السادس : العقلائية
١٦٩	الفصل السابع : العصرية
١٧١	الفصل الثامن : السلفية
١٧٣	الفصل التاسع : العلمانية
١٧٥	الفصل العاشر : الاعلام
١٧٨	الفصل الحادى عشر : الثورة
١٨١	الفصل الثانى عشر : الآثار
١٨٢	الفصل الثالث عشر : الأدب الشعبى

أسلمة المناهج والبرامج

هو المنطلق الحقيقي للمجتمع الإسلامي الجديد

ونعلم بهما : أن هذا الانحراف الأخلاقي الذي ينسوه أقلامنا ومسرحياتنا سيؤدي إلى تدمير هذه الأجيال الجديدة من الشباب التي يؤمل بناؤها على كلمة الله لحماية هذا الوطن ، والدفاع عنه وعمرانه .. ولئلا نأمن تماماً بأن هذه النذر التي تواجه مجتمعنا من نقص في الأموال والثروات . وانقطاع للمطر وما يتصل به من هلاك المحاصيل . وفساد التربة .. إنما يرجع إلى التقصير في طاعة الله عز وجل . والانشغال بهذه التفاهات العاجلة عن الاتصال بالله تبارك وتعالى ، وإداء حقه في الزكاة ، وفرائضه في الصلاة والصيام وغيرها . ولقد توعد الله تبارك وتعالى الأمم التي خرجت عن طاعته وتعالّت عن الالتزام بشريعته بالهزيمة في الدنيا ، والضربات المتوالية لكسر شوكتها . ونحن أمة إسلامية مؤمنة نتطلع إلى رضا الله ، ونلتزم مرضاته بأقامة مجتمع كريم ، بعيد عن الربا وعن الفساد ، ونسير على الطريق الموصل بأذن الله إلى الجادة .. فعلياً أن ننقذ بهما إلى هذه الأخطار المحيطة بنا ، ونحن في مصر قدوة للأمة الإسلامية كلها ، وشرف لنا أن نخطو الخطوات الواثقة نحو إقامة المجتمع الرباني وقد ذلت لنا أسبابه ووسائله ، وأمامنا عبرة التاريخ والأحداث مما مضى ، والإسلام يجب ما قبله . عسى الله تبارك وتعالى أن ينقذ اقتصادنا ، ويفتح لنا من فضله عطاء باخداً إذا التمسنا طريقة يرضى عنها ، وإذا أخذنا بالأسلوب الرباني الذي أمر به والذي حين أخذت به الأمة الإسلامية انقذها من الأخطار التي تحيط بها ، وأمدّها بالقوة والتمكين في الأرض .

أن هذه الصحوّة الإسلامية هي عطاء حقيقي لهذه الأمة بكل مقاييس علماء الاجتماع ، وقضى في عيون أعدائها ، الذين لا يريدون لها أن تخرج من مرحلة الحصار التي تمر بها . فعلياً أن نلتزم الأصالة والعودة إلى المنابع ، ونلتزم الطريق الرباني الأصيل الذي انقذ هذه الأمة من قبل من كل أزمة مرت بها في غارات الصليبيين والتتار والفرنجة . عندما عادت الأمة إلى

كان اسؤال في ندوة الاعتصام عن المنطق الحقيقي لصحيح مسار مجتمعنا في مواجهة هذه التحديدات التي ظهرت على الساحة ، والمسلبيات التي تبرز نتيجة البرامج والمسلسلات والأفلام والمسرحيات التي تسرف كثيراً في عرض قضايا وافدة ليست من مجتمعنا ، والتي تركز كثيراً على الجريمة والجنس ، وما يتصل بتعاطي المخدرات ، وعدم الأمانة في التجارة ، وانتشار الرشوة واغتصاب الفتيات ، والجشع في الحصول على الأرزاق والانتفاق المسرف للفساد .. لكل هذه المشاكل لا يمكن أن تحل إلا عن طريق تطبيق الشريعة الإسلامية التي تقوم على مجتمع سليم نقي ، وعن طريق الفهم الصحيح ..

أن تطبيق الحدود هو وقاية من الجريمة لا عقاب عليها ، وأن الإسلام يعمل على حماية المجتمع من السقوط في الأزمات والأخطار .. وإنما أراد الإسلام صد الناس عن الخطأ لا عقوبتهم ، فالشريعة الإسلامية تعلم أهلها أن ينتقوا موارد كسبهم ، وأن يحسنوا اتفاقهم ، يعيدوا عن الإسراف والترف الزائد ، وعن الغل والبخل . وذلك حين يحذرون من شارب الخمر والربا ، والتحلل الاجتماعي والفساد الاباحي .

أن علينا أن نقيم المنهج الرباني في نفوسنا وبيوتنا وأن نكمل المناهج بالثقافة الإسلامية ، وأن نجرى تعاملنا في إطار الحلال بعيداً عن الربا ، وعن أساليب الفهولة والسطارة التي ان حقت ربحاً عاجلاً فهو سحت حرام وسوف تتقافه الأهواء ، ثم يكون حسابه يوم القيامة عسيراً .

أن مجتمعنا يجب أن يدخل إلى نطاقه الخوف من الحساب في الآخرة . وأن يقيم نظرتة وتعامله على أساس الالتزام الأخلاقي والمسئولية الفردية . ولابد من أداء حق الله في هذا المال . وحق الله هنا هو حق المجتمع في الحقيقة ..

معطيات كبرى : منها : الطاقة والثروة ، والتفوق البشرى
تمثل أمة جبرى ، وفارة عظمى هى قارة الاسلام .

ان ترشيد هذه المعطيات التى بين ايدينا ، وتوجيهها
لخدمة المجتمع ، وبناء جوانبه ، وتحريره من عوامل
ضعفه ، وما يتحوطه من أخطار . أبرزها الحظر الذى
يرمى الى القضاء على التماسك الأخلاقى والقوة الإيمانية
الحقيقية التى تستطيع أن تحمى الأمانة ، وتحافظ عليها .
وقد اكتشفت أماننا مخططات الأعداء واضحة . وكلها
ترمى الى التهاونا ، وتعويق نهضتنا (ولو أن أهل القرى
آمنوا وانقوا افتحنا عليهم بركات من السماء والأرض) .

ان علينا اليوم ان ننشأ الخطوات الى الأصالة ، والى
المجتمع الربانى ، واهم ما يجب ان نبدا به هو « أسلمة
المنهج » منهج التعليم والتربية . . ومنهج التسليمة
والترفيه ومنهج الاقتصاد والاجتماع والسياسة ، وان
ندعم الخطوات التى قطعناها فى مجال المصارف الإسلامية
وناصيل وجهة المرأة ، وبناء الثقافة الإسلامية فى نفوس
الشباب ، ولنحم شبابنا ومجتمعنا من هذه البرامج
الوافدة . وخاصة ما يتعلق بالرقص والجريمة والجنس .
فان بعض الشباب المتحرف يقوم بمغامرات يعتمد فيها على
ما رأى من هذه المسلسلات والأفلام . وفى عشرات من
المعضلات المثارة فى المجتمع الإسلامى قد فشلت كل
الوسائل والوسائط لأنها قاصرة عن أن تصل بالنفس
الإنسانية الى منهج الله تبارك وتعالى فى فطرته وأصاليته
وسلامته وجهته ، فهى أقسى وانضج وأعمق من التهج
البشرى الذى لن يحقق شيئا سوى الهلاك والضياع .

فلنتمس من الله تبارك وتعالى الوجهة ، ولنلجأ اليه
ليكشف الغمة عنا ، ولنكن من الذين إذا جاءهم بأس الله
تضرعوا اليه ، ولجئوا الى حمايته . . اللهم انا نستعينك
ونستهديك ونؤمن بك ونتوكل عليك ، ولا نقف من هذه
النذر التى تحيط بنا موقف الغفلة واللامبالاة ، والا فقد
حق علينا انتقام الجبار .

« ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا » .

(٢)

الإسلامية وهى قضية (أسلمة المعرفة) حيث يحتاج الأمر
فى الغرب الى جهود كبيرة لتصحيح المفاهيم الخاطئة عن
أمتنا الإسلامية ، خاصة فى مجال مدرسى العلوم الاجتماعية
والإنسانية هناك .

الله عز وجل ، والتمسست منهجه . ولقد جربنا كل المناهج
وفشلت جميعها ، ولبسرت النصال على النصال ولم
يعد أماننا - نحن والإنسانية كلها - الا هذا الطريق :
طريق الله المستقيم الخالص الذى تقف قوى تقبرة الآن
تتحول بيننا وبينه . لأنه يحول دون مظامعها ومصالحها .
ولكن هذه الأمة مؤهلة اليوم ، كما كانت مؤهلة فى
كل أزمنة ومعضلة ان يتحقق على يديها الخير
بشر جيئما . ان هذه الأمة التى تملك منهجا ربانيا
لكريما لا يجوز أبدا ان تتخذة ظهريا ثم تتطلع الى مناهج
بشرية قاصرة ثبت اضطرابها وعجزها . . اننا مطالبون
بحمل أمانة الإسلام الى العالم كله . وليس
هناك من طريق يفتح أماننا الباب لهذا الا « اسلحة
التعليم » الموجهة الى بناء الإنسان . وامتلاك القدرة على
الردع لى قوة تحاول أن تسيطر على أى موقع فى قارة
الإسلام ، وأن تكون قادرين على مواجهة المؤامرات
التفريبية التى نتخفى فى الثقافة والصحافة والمسرح . .
وأنواع التسليمة والترفيه ، والتى تحاول أن تدخل
مفاهيم غير إسلامية وغير عربية فى الاجتماع ، وعلاقات
الرجل والمرأة . والتعامل الاقتصادى . هذه أمة لها
منهج حياة ، ربانى المصدر ، إنسانى الوجهة ، يمكنها
من أن تنهار ذاتيتها ، أو تصاب بالاضطراب ، ولا بد
فى الحضارات والأيدلوجيات التى تختلف تماما عن
منهجنا وحضارتنا ، واننا سوف يحاكمنا التاريخ ،
ويحكم علينا حكما شديدا اذا ما تغافلنا عن حماية أمتنا
من أن تنهار ذاتيتها ، أو تصاب بالاضطراب ، ولا بد
من حماية هذا الشباب من الانهيار تحت تيارات الجريمة
والجنس التى تطرحها وسائل التسليمة والترفيه . فضلا
عن المخدرات ، ووسائل تدمير الشخصية ، واحتوائها .
ولا بد أن تقوم الجامعة الإسلامية التى تمكن الأمة الإسلامية
من مواجهة الأخطار ، ورد الحقوق للأقليات التى تعاني من
فقدانها ، ولواجهة المجاعة التى تتركز فى البلاد الإسلامية
حيث يذهب الغرب الى اغائة غير المسلمين . كما يحدث فى
أثيوبيا ، ولا بد من عقد الخناجر على إعادة القدس التى
انتزعتها إسرائيل ، ويجب أن لاتغفل بالتحلل والترف
والامن الكاذب عن الأخطار التى تواجه أمتنا وتعمل على
اجتياحها واحتوائها والسيطرة عليها ، وبين ايدينا

ولقد لفت نظرى الى خطورة هذا الموضوع الذى
تناوله هذه الدراسة ما كتبه رجال المعهد العالمى للفكر
الإسلامى حيث يقول الدكتور طه العلونى : ان هناك
قضية كبرى ذات علاقة وثيقة جدا بتكوين الشخصية

ويحدد مفهوم اسلامية المعرفة بمعنى تقديم المعرفة الإنسانية بكل جوانبها من منظور اسلامي لتحقيق غايات واهداف اسلام وبقاء النفسية والعقلية الاسلاميتين .

ان الثقافات الغربية المعاصرة مستمدة من تراث مزدوج بين القديم والحديث وقد أدى ذلك التركيب والارتواج الى كثير من استناقات والمواقف الثقافية والفكرية المضطربة التي لم تكتشف بسهولة لأن الثقافة الغربية اليوم هي ثقافة الانسان الغالب القوى المسيطر على العالم الحديث . لقد جعلت هذه الثقافة الانسان الفرد محور الدائرة في كل شيء وجعلت منه ومن لذاته ورغبانه جوهر كل موضوع ومقياس كل شيء وهذه الثقافة مسهدة من فلسفة افلاطون وهي فكرة فصل المادة عن الروح واعتبار الجسد انكسار للروح وعندها ان تعمل بجاهد على الفكك منه والتخلص من ضراغطة كما جعلت من المنطق الارسطي وسيلتها للمعرفة فاصبح هذا المنطق مصدر العلم والمعرفة فصاغت هذه الثقافة حياتها صياغة خاصة جعلتهم لا يحلمون بشيء الا بالسيطرة على الدنيا كلها من خلال السيطرة على كل الوسائل والغايات الإنسانية التي تخدمها ولم يعد لحمة هذه الثقافة من هدف ظاهر أو باطن في الحياة الا النمو الاقتصادي والنمو السياسي والعسكري الذي أصبح خطرا يهدد العالم بالفناء ، وقد يقول قائل :

واين موضع ثقافتنا الإسلامية من الثقافة المعاصرة ونحن نعلم أنها استمدت منها الكثير .

فنقول : لاشك أن في الثقافة الإسلامية المعاصرة مزيجا ثالثا هو الجانب التجريبي في ثقافتنا وعلومنا العربية ، ذلك أن (يكون) الذي عرف في هذه الثقافة بأنه أبو المنهج التجريبي لم يكن الا تلميذا من تلاميذ العلماء المسلمين تتلمذ عليهم في الأندلس ، فهم انن أخذوا من ثقافتنا شيئا قائما وهو الجانب التجريبي وأضاعوا وأهملوا (الحكمة) التي كان علماءنا ينشدهونها مع العلم التجريبي فأخذوا الوسائل وتخلوا عن الغايات فلا غربة اذا ما تحولت هذه الثقافة الى وسائل لتستنفذ طاقات الانسان وجهده في طلب العلم في الأرض والاستعلاء على خلق الله لتلبية روح التطلع لديهم ، ومن وراء هذا التطلع أصبح لكل حي على ظهر المعمورة الآن أربعة أطنان من المتفجرات في وقت تموت في العالم شعوب من الجوع أو سوء التغذية .

هذه الخصائص للثقافة الغربية تجعل منها ثقافة غير

صالحة لقيادة الإنسانية لذلك فان على المسلمين أن يطرحوا للعالم البديل الثقافي عن هذه الثقافة الخطرة الدالة .

ان الثقافة الإسلامية ثقافة متوازنة بين الفرد والجماعة وبين العقل التجريبي والعقل المعرفي ن العالم كله اليوم في حاجة الى :

المعرفة الإسلامية

وان حاجة غير المسلم الى المعرفة الإسلامية لا تقل أبدا الى حاجة المسلم نفسه الى المعرفة الإسلامية التي نعرف معنى الحياة وهدفها وتعرف معنى الموت وغايته فلا تكون الحياة في نظر الانسان شيئا لا معنى له كما أوحى بذلك الثقافة الغربية او شيئا ينبغي ان يتخلص الانسان منه ولو بالجنس والانحراف في المخدرات والمسكرات والسعى وراء العلم .

واعتقد أن (اسلامية العلوم الإنسانية والاجتماعية) هي التي تشكل المادة الثقافية للانسان ويمكن أن تتم بإسلامية مناهج هذه العلوم وفق الخطوات التالية :

أولا : تصنيف آيات العلوم الكونية على العلوم الإنسانية المعاصرة التي تعتبر خلاصة ما يوصل اليه الانسان (وتوزيع احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وسلم وسائل ما صح من سنته الشريفة عليها) .

ثانيا : العمل على استقراء وتتبع ما ورد في تراثنا الاسلامي بعد تيسير الاطلاع عليه .

ثالثا : الحصول على خلاصات الفكر المعاصر بطريقة موسوعية نافذة بعيدة عن نظرتي الرقوص والانهيهار . ا ه .

وبعد فقد كانت خطوة أسلمة العلوم والمعرفة والثقافة هي حلقة ضرورية في تطور الفكر الاسلامي من اليقظة الى الصحوه وصولا الى النهضة ولابد من الإشارة التاريخية الى أن هذا الخط قد تحدث عنه وسار فيه كثيرون في مقدمتهم جارودي ورشدي فكار وكان رائده الأول الامام حسن البنا . .

هذا وبالله التوفيق . . .

أنور الجندي

الباب الأول

التغريب : دعوة مسمومة

أنفأ الله عليهم من هذه الأحقاد والأطماع التي صيها عليهم
أعداؤهم وأن يدركوا أن طبيعة أعدائهم تدفعهم دائما إلى
أن يتآمروا على الإسلام كي يقضوا عليه وقد سجل
القرآن الكريم هذا المعنى بقوله :

((وكثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم

كفاراً حسداً من عند أنفسهم)) .

ولاريب أن من أكبر أخطائهم محاولة تخيير المسلمين
بين الإسلام والعلمانية أو القول بأن الإسلام لا يستطيع أن
يواجه التطورات الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بسجتم
المسلمين ، والإسلام قادر على أن يقدم منهجه الأصيل
المرن الواسع الأفق ، أما العلمانية التي يدعون إليها فأنها
تجارة خاسرة وتجربة بائرة، وأنها قد عجزت في مجتمعاتها
أن تقدم الحلول ، ويتطلع الغربيون اليوم إلى تجربة جديدة
ونظام جديد بعد فشل الرأسمالية والماركسية على السواء
وليس أخطر مما يطرحه التغريب اليوم من التيارات
الهدامة والمذاهب الفكرية المعادية للإسلام ، وهي التحدى
الحقيقى الذى يواجه الشباب المسلم الذى ايس له خلفية
اسلامية أصيلة ، حيث يعطيهم التغريب صورة مشوهة
عن واقع الإسلام والحقيقة أن هذا الواقع الذى يعيشه
المسلمون ليس هو الإسلام ولا هو حجة عليه ، إنما هذا
الواقع جاء ثمرة الخروج عن نظام الإسلام ولا ريب أن
الكشف عن مخططات التغريب يقتضى منّا العمل على
مواجهة التغريب : وأن على الأمة وبثقيها محاربتها بكل
الأسلحة ولاريب أن الدعوة إلى الأصالة والتجديد في إطار
الأصالة ، هو السبيل الأمثل لإنجاة بمستقبل الأمة
وحمايتها من الذوبان في حضارة الغزاة ، ولا ريب أن
المحافظة غير الجبود ، وأن هناك فارقاً واسعاً بين
التجديد والتحديث في إطار الأصالة وبينهما في إطار
التغريب وليس صحيحاً ما يقال من أن المحافظة هي الجمود
أو أنها تجعل الأمة معرضة للوقوع في شرك المتغربين .

والتغريب في أبسط مفهوم هو حمل المسلمين والعرب
على قبول ذهنية الغرب ، ومحاولة غرس مبادئ الغربية
الغريبة في نفوس المسلمين حتى يشبوا مستغربين في
حياتهم وتفكيرهم وحتى تخف في نفوسهم موازين القيم
الإسلامية ويستهدف تحقيق ذلك إيجاد شعور بالنقص في

هو مصطلح صكه هاملتون جب في كتابه الذى نشره
١٩٣٠ تحت عنوان (وجهة الإسلام) وترجمه (الدكتور
محمد عبد الهادى أبو ريدة) ولخصه الدكتور محمد حسين
هيكل في ملاحق السياسة الأسبوعية ١٩٣٢ وبدأت الكتابة
عنه عام ١٩٤٧ في مجلة الإخوان المسلمين ، وكان ذلك
لأول مرة تدرس هذه القضية .

ويعصور بعض الباحثين التغريب بأنه استلاب
واغتراب عن التراث ، بين الإنسان وجماعته أو بين
الإنسان وتاريخه ، ولذلك فإن من الضروري استرجاع
الإنسان العربى المسلم المعاصر لهويته الضائعة عن طريق
العمل على تهرشتى أسباب الاغتراب .

ومن شأن الاغتراب أن يقضى على شعور الفرد
بإتتمائه لنفسه والمقابل للاغتراب هو امتلاك الذات ،
ووعى الفرد لذاته من حيث امتلاكه استقلالاً ذاتياً وقدرته
على الفصل في مصيره الشخصى في الإطار التاريخى
الخارجى .

واللفظ المقابل للاغتراب هو الهوية أو الذاتية ،
ويعنى الاغتراب أيضاً تعبيراً عن الحرمان والضياع عندما
يجيء المستعمر فيسرق من الجماعة أرضها وحضارتها
ولغتها وشخصيتها .

قال جاك بيرك : أن الاستعمار قد سلب تلك الجماعة
عاداتها وتاريخها ووجودها الحضارى وانتزع منها صميم
طبيعتها فتذف بذلك الجماعات إلى عالم غريب من الأشياء
والمعانى والدلالات فلم تستطع أن تتحرر بعد الاستقلال
السياسى من تلك الغربة .

والسر في الاغتراب في المجتمع الإسلامى : أنه مجتمع
مقتزع من صميم ماضيه غائب عن حاضره وأن كان يعمل
بجهد ومشقة في سبيل بناء مستقبله .

وأن ما يدور حول الأصالة والمعاصرة ، هو تعبير
عن أزمة الاغتراب ، ويحث عن الشخصية المستقلة ،
والتحرر من كل آثار الاستعمار .

ويعمل التغريب على استغلال وجوه النقص النفسى
من أجل تدمير الشخصية المسلمة ، ولذلك فإن على
المسلمين أن يعملوا على تحرير موارثهم الحضارية التى

نفوس المسلمين والشرقيين عامة وذلك باثارة الشبهات وتحريف التاريخ الاسلامي ومبادئ الاسلام وثقافته واعطاء المعلومات الخاطئة عن اهلها وانتقاص الدور الذي قام به في تاريخ الثقافة الانسانية وسحاولة انكار المقومات التاريخية والثقافية والروحية التي تتمثل في ماضي هذه الأمة مع توهين القيم الاسلامية والغرض من قدرة اللغة العربية وتقطيع اوصال الروابط بين الشعوب العربية والاسلامية .

ويقول اصحاب هذه الدعوة ان للمسلمين والعرب قيما ومثلا وذاتية خاصة تحول بينهم وبين الاندماج في الامم الاخرى تخلق منهم قدرة قوية على مقاومة النفوذ الاجنبي والغاصب ولا سبيل للقضاء على هذه المقاومة الا بصبر هؤلاء في بوتقة الفكر الغربي واخراجهم من قيمهم لينصهروا في قيم الغرب وابرار اهداف التغريب : الحيلولة دون قيام (وحدة الفكر) التي هي مصدر وحدة الأمة وبليطة العقول والنفوس بعشرات من المذاهب والدعوات وتعميق الفوارق الثقافية والاقتصادية في الأمة الواحدة بما يحول دون قيام الوحدة الجامعة .

ماذا استهدف التغريب :

اولا : القضاء على وحدة الأمة الاسلامية باستقاط الخلافة الاسلامية .

ثانيا : التعليم هو الخنجر المسموم الذي طعنت به الامة فنحن ما اوتينا الا من قبل التعليم والصحافة .

ثالثا : فرض الاقتصاد الغربي والنظام الرأسمالي وتزويق ثروات الأمم .

رابعا : اسقاط القانون الرباني للبشر (الشريعة

الاسلامية) وفرض القانون الوضعي الذي يهدم الاخلاق ويحطم الأسرة ويزلزل المجتمع ويحطه في مرحلة التحلل .

خامسا : اشارة النعرات الاقليمية والقوميات والعصبية واحياء التاريخ القديم السابق للإسلام .

سادسا : هدم اللغة العربية لانها لغة القرآن الكريم .

سابعا : انكار دور المسلمين على الحضارة خلال الف عام واثرهم على صناعة التجريب .

ثامنا : طرح نظرية وحدة الحضارة العالمية لصهر الحضارة الاسلامية في اطار الحضارة الغربية .

تاسعا : كتابة التاريخ الاسلامي من وجهة نظر تقول ان القرامطة والزنج دعاة الى العدل الاجتماعي .

عاشر : فرض التجريبتين : الليبرالية والماركسية اللتين سقطتا بعد ان مر بهما المجتمع الاسلامي ولم يعد امام المجتمع المسلم الا ان يعود الى منابعه .

حادى عشر : طرح نظرية دارون كمدخل الى الاحاد وتدمير الشخصية الانسانية والتشكيك في قضية الخلق القرآنية ، وقد تكشف للعالم كله الآن انها نظرية باطلة وان الانسان الاول كان يمشى على قدمين منذ ملايين السنين .

ثاني عشر : طرح نظرية فرويد التي تقول ان الانسان حيوان وتحكمه غرائز الجنس .

ثالث عشر : فرض دوائر المعارف البريطانية والفرنسية والأمريكية ودائرة المعارف الاسلامية المليئة بالمسموم من اجل تقديم مفاهيم خاطئة بالنسبة للإسلام والنبي وعلاقة اليهود بفلسطين .

* * *

كذبت بنوءة (جب) بعد خمسين سنة وارتفعت أعلام الصحوة الإسلامية وتحطمت أحلام التغريب

الاسلام وعلت صيحة : التحرر من التبعية للنظريات الغربية الوافدة .

(أولا) كشفت اليقظة عن المراجع الزائفة : دائرة المعارف الاسلامية والمنجد والموسوعة الميسرة ، واعلنت ان الاغانى والاف ليلة وكتب المحاضرات ورسائل اخوان الصفا كلها مراجع زائفة .

(ثانيا) كشفت اليقظة أخطاء طه حسين ، سلامه موسى ، ساطع الحصرى ، جرجى زيدان ، على عبد الرازق ، أمين الخولى ، لويس عوض وكشفت عن فساد النظريات التى طرحوها .

(ثالثا) سقطت مدرسة جبران خليل جبران ودعوات كتابة العربية بالحروف اللاتينية والفرعونية والعامية ، وفساد عبارة (التنوير) وعصر التنوير فهى كلمة يهودية !!

(رابعا) اعيد اعتبار السلطان عبدالحميد وموقفه المشرف من الصهيونية ، وتحضر موقف ابن خلدون ، والمتنبى ، وعمر الخيام بعد أن سبقت الاتهامات لتدمير كيانهم الاصيل .

خامسا : تكشف فساد وجهة الحضارة الغربية وانها المركب الفارقة ، والغربيون اليوم هم الذين يقولون بانتهاء الحضارة ، شبنجر كشف ذلك منذ أربعين عاما وجاء بعده الكس كاريل وجارودى وتبين أن هزيمة الحضارة الغربية ترجع الى سبب واحد : هو غياب البعد الالهى للحضارة والعلم والبعد الاخلاقى للمجتمع والاتصاف كما تبين فساد فكرة الحوار بين المسيحية والاسلام لانها لم تقم على اساسها الصحيح وهو ايقاف التنصير كما تكشف زيف الكتب المقدسة مصدر التبشير . كما ظهر اعتراف الغرب بفضل حضارة الاسلام .

سادسا : كشفت هزيمة القانون الوضعى ، وفساد نظرية العمانية وتأكد أن مفهوم الاسلام الاصيل (دين ودولة) منهج حياة ونظام مجتمع هو المفهوم الصحيح وقد سقطت قلاع الاقاييمية والقومية والماركسية (سابعا) تبين فساد دعوى (جيل العمالة) نقد تكشف أن هؤلاء العمالة لم يكونوا الا قناطر بين النكر

يقول الامام ابن تيمية : « من لم يجادل اهل الباطل حتى يقع باطلهم لم يكن أوفى للاسلام » ونحن نؤمن بأن المدافعين عن الحق خالصا لوجه الله لا يخلو منهم عصر أو جيل حتى يرث الله تبارك وتعالى الأرض ومن عليها وقد واجهت الأمة الاسلامية فى هذا العصر سيوم مثارة وشبهات مطروحة ونظريات ومذاهب ومحاولات للتأمر والخداع ترمى كلها الى صرف المسلمين عن المنهج الربانى الى منهج البشرية الوافد فاذا تعلقوا به وتركوا منهجهم احاطت بهم دائرة الاحتواء وصهروا فى بوتقة الأممية وفقدوا ميزتهم الحقيقية وذاتيتهم الخاصة التى اقامها لهم القرآن بحيث يكونون حملة لواء التوحيد الى البشرية كلها الى ما شاء الله .

ومنذ أكثر من خمسين عاما كشفت بخططات النفوذ الاجنبى مؤامرة التغريب التى تعمل على تغيير طبيعة وروح المجتمع الاسلامى ليخضع للحضارة الغربية ويستسلم أمام المفاهيم الوافدة المستمدة من مصادر ثلاثة : من الفكر الوثنى اليونانى ، ومن الفكر الرومانى المادى ، ومن الفكر المسيحى الغربى الذى يختلف عن المسيحية المنزلة . تكشف هذا بظهور كتاب وجهة الاسلام للمستشرق هاملتون جب وزملائه (١٩٣٤) يدرسون كيف وصل التغريب بالعالم الاسلامى وما هى العوامل التى تمكن من الاجهاز عليه وتغريبه كلية وفى ذلك عبارة واضحة يتساءل جب عن المستقبل : مستقبل التغريب فيقول :

الى أى مدى أصبح العالم الاسلامى غربيا ويجب على ذلك مستعرضا نفوذ الثقافة الغربية فى العالم الاسلامى بلدا بلدا . ثم يعقب على ذلك بقوله :

نستطيع أن نقول حسب سير الأمور الآن : ان العالم الاسلامى سيصبح خلال فترة قصيرة لا دينيا فى كل مظاهر حياته . مالم يطرأ على الأمور عوامل ليست فى الحساب فيتغير اتجاه التيار » .

كتب هذا هاملتون جب فى الأيام نفسها التى كانت فيها اليقظة الاسلامية تشق طريقها لتواجه مختلف شبهات الاستشراق والتغريب مواجهة حاسمة . ومن ثم كان لها دورها الواضح فى تصحيح ما دسسته الشيوعية والعمانية والماسونية والماركسية من سيوم فى تاريخ

الغربي والفكر الاسلامي وانهم لم يزيديا على انهم نقلوا نظريات الغرب دون ان يتبينوا صلاحيتها او فسادها ودون ان يقدموا معها تقييما يؤصلها ، كذلك فقد كذبت الوقائع ان يكون ارسطو معلما للمسلمين كما يدعون .

ثامنا : تبين ان هناك انقطاعا حضاريا بين الاسلام والعصر الجاهلي وانه ليس هناك ارتباط بين الفرعونية والبابلية والفينيقية وبين عصر التوحيد وتبين ان اول تاريخ العصر الحديث هو ظهور الاسلام وليس سقوط الدولة الرومانية .

ثاسعا : تبين ان المنهج الفلسفي لديكارت اخذت عناصره من نظرية الامام الغزالي التي اوردها كتابه : (المنفذ من الضلال) وقد وجد في النسخة المترجمة الى الفرنسية تعليق لديكارت يؤكد هذا المعنى .

وان نظرية التجريب التي قدمها فرنسيس بيكون مأخوذة من الرسالة للامام الشافعي .

ومن العجيب ان طه حسين الذي يفترض انه درس الغزالي لم يتبين ذلك وظن ان ديكارت هو صاحب النظرية .

ومن العجيب ان يقول أحد الكتاب المعاصرين الذين درسوا في الأزهر انهم تعلموا مفهوم حركة التاريخ من ماركس بينما نجد ان القرآن الكريم الذي بين أيدينا الذي سبق ماركس بأربعة عشر قرنا قد قدم مفهوم حركة التاريخ الذي سبق به كل المفكرين المعاصرين .

عاشرا : ان النظريات العالمية التي قبل انها بنت حضارة العصر قد سقطت : نظرية دارون ، نظرية ماركس ، نظرية فرويد ، نظرية دوركايم . أما نظرية دارون فقد تجاوزتها الكشوف والحضارات بعد ان ظهرت عظام الانسان قبل 17 مليون سنة . سأل كينيا وهو مستقيم الجذع تماما كما هو اليوم ، أما نظرية ماركس فقد سقطت لأنها اعتمدت على وقائع انتقائية من التاريخ ولم يدرس ماركس الاسلام ، أما نظرية فرويد فقد ثبت فسادها لأنها اعتمدت على عنصر واحد هو الجنس ، أما نظرية دوركايم فقد سقطت لأنها خالفت الفطرة والعلم .

حادى عشر : ان محاولة تفسير التاريخ الاسلامي بمفاهيم علمانية او قومية او مادية هي محاولة فاشلة ولن تجد في هذه المرحلة من حياة الامة الاسلامية اى قبول لها فالقول بان الحروب الصليبية هي صراع بين العرب واوربا كما يحاول (محمد عساره وعبد العظيم رمضان) هو قول باطل تماما ولا دليل عليه ، فمتى كانت هناك عروبة تصارعها اوربا في هذه الفترة وكلمة العروبة لم تظهر الا منذ سبعين عاما ؟!!

ثانى عشر : سقط مفهوم كتاب الغرب القائل بأن اسلوب الحضارة الغربية هو وحده المنطلق الذى يستطيع به المسلمون أن يحققوا كيانهم ووجودهم ، هذه دعوى خدعت المسلمين والعرب سنوات طويلة منذ اثارها طه حسين ومحمود عزبى ، وغيرهم وقد تكشف بطلانها منذ ان انتزعت القدس من ايدى المسلمين ، وثبت فشل المنهج الليبرالى الغربى بعد الحرب العالمية الاولى كما ثبت فشل المنهج الماركسى الاشتراكى بعد الحرب العالمية الثانية ، فان ما ظنوا انه عامل مؤصل للنهضة ، تبين انه عامل عازل يسلم المسلمين والعرب الى الاحتواء الكامل والانصهار فى بوتقة الامية العالمية .

ثالث عشر : ان الدعوة الماثرة اليوم الى ترجمة آثار الغرب هي دعوة بضللة فان حركة الترجمة يجب ان تتحرك فى اطار الأصالة والحفاظ على الذاتية الاسلامية العربية لا ان تكون غزوا لنا بأباطيل وأساطير وتفاهات الادب الغربى المخل المكشوف الزائف ، اننا لا نحتاج من الغرب لغير كتب العلوم الطبيعية والرياضية وكل ما يتعلق ببناء تكنولوجيا عربية اسلامية وما كان للمسلمين ان يكرروا التجربة التي تحتويهم داخل اطار الفكر الغربى وهو فى مرحلة الهزيمة .

رابع عشر : تبين فساد نظرية (تعليم بلا تربية) الوافدة من الغرب ، ولن يتحقق للمسلمين بناء مجتمعهم الرباني الا اذا اقاموا نظام التربية الاصيل قائدا لهم الى مسيرة التعليم .

خامس عشر : مسألة التبادل الثقافى بين عالم الاسلام والعالم الخارجى مسألة تحتاج الى يقظة تامة فان استيراد الافلام المشبعة بالجنس والجريمة التي تغزو مجتمعاتنا اليوم هي من الامور الخطيرة التي يجب التنبيه لها . كذلك يجب الاحتراز من نقل معلومات البلاد الاسلامية الى الغرب عن طريق اللجان المشتركة .

سادس عشر : فساد فكرة الدورات التي يحاول ان يطرحها الفكر الباطنى ، وهي فكرة التناسخ القديمة فى اسلوب جديد والمسلمون لا يؤمنون بهذه الفكرة ويرون انها من الباطل الذى يجب كشفه .

سابع عشر : يتجدد الكلام عن القومية بعد ان سقطت سقوطا شنيعا وفي هذه المناسبة يجب ان نذكر قول كبير المبشرين الغربيين (زويمر) : **ان انتصار الاستعمار الحقيقى هو هدم (الوحدة الاسلامية) واحلال القومية محلها وما عاينا الا ان ننفخ في بوق القومية فنقاد لها الشعوب وهذا هو الانتصار العظيم** .

فليعتبر بهذا اولو الابصار .

ثامن عشر : تجب اليقظة التامة ازاء دعويين :
البهائية والقاديانية « والقاديانية المعدلة بالاحمدية »
فكلاهما تدعو الى اسقاط فريضة الجهاد في سبيل الله
وتدعو الى عالمية الاديان وهى فتنة يراد بها هدم الاسلام
وقد تبين ولاء البهائية للمنظمات الصهيونية وهى اشبه
بالماسونية والرونتارى والليونز كما تبين ولاء القاديانية
والاحمدية الى النفوذ الغربى والى الصهيونية اخيرا .

تاسع عشر : فساد نظرية تطوير الشريعة ، وهى
نظرية علمانية مرتبطة بالايديولوجيات البشرية ، حيث ان
الشريعة الاسلامية ربانية المصدر ، قد وضعها الحق
تبارك وتعالى فى اطرها الواسعة المرنة لتكون صالحة
للمجتمعات البشرية فى مختلف البيئات والعصور ، فهى
تختلف عن الفكر الانسانى الذى يعتوره النقص والفساد
ويحتاج دائما الى الاضافة والحذف وانما تتطور فى الاسلام
الوسائل ولا تتطور القيم الثوابت وهناك مجال
للتغيرات .

عشرون : فساد فكرة التفرقة بين العلم والدين
وقولهم ان للعلم ميدانه وللدين ميدانه وهذه نظرية غريبة
مرتبطة بالمسيحية التى لم يكن لها نظام مجتمع ، اما فى
الاسلام فانه لم يحدث صراع بين العلم والدين على مدى
هذه العصور المتوالية ذلك لان العلم نشأ فى كنف الاسلام
الذى هو ليس ديناً بمفهوم اللاهوت الغربى ، والعلم فى
الاسلام جزء منه وخاضع لمنهجه وأخلاقياته وتتوهم
الحضارة الاسلامية على اسلامية العلم الذى يخدم
البشرية ويقدم لها ما يصلحها ويرفع عنها اخطار العصر
الذرية والهدوجينية التى تهدد العالم فى كل لحظة .

هذا وينكر الاسلام ما يسمى بالصدفة فكل حادث
تم بقصد وغاية وحاشا لله ان يقع شئ بالصدفة فى ملك
الله . وليس فى الاسلام ما يسمى بالطبيعة التى صنعت
كذا وانما الصانع فى الاسلام هو الله تبارك وتعالى
والطبيعة مخلوقة لله تعالى ، واذا كان فى الغرب اليوم
تيار يسمى مراجعة الذات تعبيرا عن الشك فى الكتب
المقدسة وفى نظام القيم الراهن وبحثا عن نظام جديد اكثر
ملاءمة لها ، فاننا فى الاسلام نقيم نظام (العودة الى
المنابع) وهو صلب دعوة مدرسة الاصاله التى حمل
لواءها الامام احمد بن حنبل حتى صاغها الامام ابن تيمية
وابن القيم فى منهج اصيل ، هذا المنهج لم يتوقف عن ان
يحملة المجاهدون جيلا بعد جيل ، فلم يخل منه جيل حتى

جاء الشيخ محمد بن عبد الوهاب فأنجح الله قصده وارتبط
المنهج الربانى بالحكم فقامت دولة عايشت الاحداث وكان
ظهورا مجددا عام ١٩٢٦ بعد سقوط الخلافة العثمانية
وقد قرانا فكرة جب فى مطالع الصبا وعاشنا الاحداث
فى مواجهة التغريب .

ولقد كانت صيحة الامام حسن البنا فى العصر
الحديث هى الرد الحقيقى على مؤامرة (هاملتون جب)
وقد قطعت اليقظة الاسلامية مراحلها فى تصحيح
المفاهيم حتى ظهرت صيحة العودة الى الله ١٩٦٧ بعد
ضياع القدس وقدمت هذه المرحلة ثلاثة مظاهر كبرى :

- ١ - عودة المرأة المسلمة الى البيت والى الحجاب .
- ٢ - ظهور المصارف الاسلامية التى خرجت عن
دائرة الربا .
- ٣ - تطبيق الشريعة الاسلامية فى باكستان
والسودان .

٤ - غلبة مفهوم الاسلام الجامع : دينا ودولة ونظام
مجتمع ومنهج حياة ونحن فى العقد الاول من القرن
الخامس عشر الهجرى نتطلع الى :

- ١ - منهج اسلامى للأدب وتاريخه والفن والقصة .
- ٢ - منهج اصيل للفن الاسلامى والعمارة
الاسلامية .
- ٣ - منهج اسلامى اصيل للنفوس والاجتماع
والاخلاق .

٤ - ان تكون اللغة العربية الفصحى هى لغة
المسلمين جميعا .

٥ - ان يقوم نظام التربية الاسلامية ، فان الخنجر
الذى طعن به المساكين هو نظام التعليم الغربى
العلمائى .

٦ - ان يقوم نظام العلوم التكنوآوجية فى العالم
الاسلامى على اللغة العربية وفى نطاق الاسلام .
وهكذا كذبت نبوءة هاملتون جب وقد نشأ فعلا
الجيل الذى قاوم المؤامرة وحطبها تماما .

هذا وبالله التوفيق ،

فى ضوء الصحوة الإسلامية من التغريب إلى الأصالة

كان الهدف هذه المرة هو « الإسلام » نفسه فند اكتشفت هذه القوى أنه هو (العروة الوثقى) وأنه روح الإرادة القادرة على المقاومة وصمد العدوان ، ومن هنا كانت محاولة التغريب الرامية إلى تفريغ الإسلام من مضمونه الأصيل وهو (الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) وتفريغ العقول والقلوب المسامة منه .

وقد كشفت مخططات التغريب عن الوسائل كما كشفت عن الغايات ، الوسائل الرامية إلى تهزيق وحدة المسلمين حتى لا يجتمعوا في كيان موحد وقد أشار (هاملتون جب) إلى بعض هذه الوسائل .

أولا : أشار إلى الرابطة العامة الوثيقة بين عناصر المجتمع الإسلامى والتي نشأت من العقيدة والثقافة الدينية المشتركة وهى التى تؤلف بين الجماعات الإسلامية فى الشعور والرأى والمصلحة وكان لابد لهذه الرابطة من خلق الفرق والأحزاب والهيئات ذات الولاء الغربى والشرقى ، والسياسى ، والاجتماعى ، والاقتصادى والقومى مع التركيز على الاتنيات وعلى القبلات واحياء النزعات القديمة التى اندثرت بسواء الفرعونية والفينيقية والاشورية والبابلية ، أم المعتزلة ، والباطنية ، أم ادخال الفرق الجديدة كالشيوعية والوجودية والفرويدية .

ولكى تقضى على التعاطف الإسلامى الذى يجمع الشعوب ظهرت الدعوات إلى تاريخ قومى لكل قط عربى يمتد إلى تاريخ ما قبل الإسلام مع أن الإسلام حين جاء قضى على هذا التاريخ وأعلن المؤرخون قيام (الانقطاع التاريخى) بين ما قبل الإسلام وما بعده .

ثانيا : أشار إلى الرابطة الدينية وعمقتها ، وذلك دعوة إلى احلال روابط أخرى تتعلق بالوطن والقبيلة وغيرهما محل هذه الرابطة والعمل على اعلاء شأن (الاتحاد العلمانى) القائم على الروابط الاقتصادية والسياسية أى العمل على توهين هذه الرابطة المقدسة واحلال روابط أخرى بدلا منها واقامة نظم جديدة فى تأليف الحكومة وتكوين المجتمع وهى الليبرالية والديموقراطية الغربية .

ولارب ان احياء الثقافات القومية والاقلية الممتدة إلى تاريخ كل بلد قبل الإسلام يحدد تلك الخلافات

كشفت حركة التغريب والغزو الثقافى هدفها منذ خمسين عاما بكتاب المستشرقين الخمسة وعلى رأسهم هاملتون جب (وجهة الإسلام) ولكن عملية التغريب نفسها كانت قد بدأت قبل ذلك منذ الحملة الفرنسية على مصر ١٧٩٨ — ١٢١٦ هـ تقريبا أى فى مطالع القرن الثالث عشر بعد أن دعا الشيخ محمد بن عبد الوهاب إلى التوحيد الخالص بوقت طويل يزيد عن خمسين عاما ومعنى هذا أن نهضة الإسلام بدأت من داخله وليس من خارجه كما يدعى المدعون ، وكانت هذه الريادة سببا فى التنبيه والوعى لأخطار حركة التغريب ، يبدو ذلك واضحا فى كلمات عمر مكرم والشيخ الدردير ، ولقد كشفت مجلدات (وصف مصر) التى كتبها المستشرقون الفرنسيون عن أن المجتمع الإسلامى كان فى أعماقه سليما وكان النظام الإسلامى قائما ليس فى مصروحدما بل فى العالم الإسلامى لم يجلب الا بعد الاحتلال البريطانى الذى قطع لأول مرة استمرارية هذا النظام منذ ظهور الإسلام .

ان حركة الغزو الثقافى والتغريب التى قادها الغرب لم تكن تستطيع أن تعزل المجتمع الإسلامى عن قسيسه الا بالاحتلال والسيطرة العسكرية وفرض القادة والمفكرين الغربيين وعزل القوى الصادقة الايمان عن الحركة . والعمل ، كما حدث بالنسبة للمجاهدين الذين عارضوا النفوذ الاستعمارى فى مصر والجزائر وتونس والهند . ويكذب الذين يدعون بأن المجتمع الإسلامى قد تقبل النموذج الغربى تقبلا اختياريا فقد كان المجتمع الإسلامى يمتلك منهجا تطبيقيا واسع الأفق من الاطر ، قادرا على استيعاب مختلف وجوه الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية ، وان كان المسلمون قد أصيبوا بالجمود والتخلف بعد جولة الف سنة من اضاءة العالم وبث روح الحضارة والتقدم فيه ، ولكنهم كانوا قادرين عن طريق مصلحتهم الذين انطلقوا فى دعوات تحمل طابع مقاومة الاستبداد وتطهير العقيدة ، والقضاء على الجبرية الصوفية أن يستعيدوا كيانهم وعطسائهم للانسانية ولكن النفوذ الأجنبى الذى هزم فى الحروب الصليبية ، والذى استيقظ على المنهج العلمى التجريبى الإسلامى سرعان ما امتلك ارادة القوة والسيطرة ومضى فى جولة جديدة للسيطرة على عالم الإسلام .

ويعمقها ويصبح على حد قوله (وبذلك يختلف معنى الوحدة الإسلامية في هذا العصر الحديث اختلافا تاما من معناها في العصر الوسيط) .

ثالثا : غزو العقول العربية والإسلامية بالأفكار الغربية حتى تنقطع القنوات التي تستقى كلها من نبع واحد ، والتي تؤدي إلى هدف واحد .

ويقول هاملتون جب أن هذا العمل سيعمل على زلزلة بناء المجتمع الإسلامي وتقويض أركانه . هكذا تصورت حركة التغريب أنها قادرة على احتواء المجتمع الإسلامي وصهره في بوتقة الحضارة الغربية بتقطيع أوصاله عن الإسلام جملة والحائه بالتيارات الغربية جملة وقد غفل هؤلاء الخبراء عن شيء أساسي يكاد يكون من جوهر أسرار الإسلام التي يفاخىء بها دعاة التغريب دائما وفي كل موقع ، ذلك هو قدرة المجتمع الإسلامي وهو في مرحلة الضعف والتخلف على الصمود في وجه الغزو الذي يريد أن يقتله أو يدمره أو يحتويه . تلك خاصية شديدة الخطورة تكمن في صميم المجتمع الإسلامي ولا تظهر إلا في وقتها المحدد وهي بالقياس إلى وقائع التاريخ يمكن اعتبارها قانونا قائما أو سنة من سنن المجتمعات والحضارات .

تلك هي قدرة المجتمع الإسلامي إلى الانبعاث من داخله وقدرته أيضا على رفض الجسم الغريب والانطواء على نفسه في حالة الضعف حتى لا تنفذ إليها السهام .

ولقد كان المجتمع الإسلامي قادرا على أن يستجيب للتطورات العالمية وللتغيرات العديدة دون أن يفقد ذاتيته أو تنهار شخصيته ، وقد ظهرت خلال هذه السنوات هذه الحقيقة في وضوح وجلاء ، يقول جب : (لا يستطيع مجتمع أن يبقى منعزلا عن وسائل المدنية الحديثة) نعم ولكن المجتمع الإسلامي له قدرة خارقة على أن يأخذ ما يتناسب مع حاجته دون أن ينصهر ، وهو يعرف ما هو في حاجة إليه وهو العلم التجريبي والتكنولوجيا ، أما أسلوب العيش (بما يتعلق بالثقافة والأخلاق والعادات والقيم) فهو لا يستبدل قيمه وأخلاقه وإذا انحرف تحت تأثير أي ضغط فانه سرعان ما يعاود الأصالة والظرة الصحيحة ، وسرعان ما يصحح مساره ، والمجتمع الإسلامي في القرن الرابع عشر الهجري مر بكتلتا التجريبتين الغربيتين : الليبرالية والماركسية ، وتأكد عقمهما وعجزهما عن العطاء ، وهو يقف من النفوذ الغربي موقفا واضحا ، وقد كشفت له الآن أبعاد المخططات ، كما يؤمن بأن الأسلوب الإسلامي في معالجة مختلف التحديات التي تواجهه — ليس هو الأسلوب الأمثل فحسب ، ولكنه الأسلوب الوحيد الآن بعد أن فشلت

محاولات استعمال الأساليب الوافدة التي لم تحقق إلا اطالة أمد الاغتراب والعجز عن امتلاك الإرادة ولن يستطيع النموذج الغربي أو المثل الماركسي ، أن يسيطر أحدهما على هذه الأمة الناضجة التي تعرف أن منهجها أعظم المناهج وأقدرها على العطاء ، ليس للأمة الإسلامية وحدها ، بل للبشرية جميعا ، هذه الأمة لن تخدع وأن خدع أفراد منها احتوتهم المدرسة التغريبية وكان لهم بعض النفوذ في بعض المجتمعات ، ولكن إلى قدر قصير واهم محدود ، ولن يستطيع شيء ماعدا الأصالة والفتوة أن يستقيم ويمتد ويدوم ، ولابد للزيف أن ينهار وأن ظن البعض لبريقه ولمعانه فترة أنه ممتد ومستمر — لقد تكشف للأمة الإسلامية أن « التغريب » يهدف إلى تشويه الذاتية الإسلامية المتميزة ، ولذلك حاربته الأمة بكل الأسلحة ، وظهرت مؤسسة تصحيح المفاهيم والمراجعة الشاملة الدخائل التي دخلت على الفكر الإسلامي خلال فترة النفوذ الغربي والماركسي وعلت الدعوة إلى أسلمة الإعلام والعلوم والفن والعمارة واستجاشت المشاعر في مختلف البلاد الإسلامية بالدعوة إلى تطبيق الشريعة الإسلامية ، وقاومت أقلام الدعاة والمنكرين الإسلاميين بالرد على الشبهات المثارة ومواجهة التحديات فكتفت زيف (ساطع المصرى) في مفهوم القومية وزيف (على عبدالرازق) في مفهوم الدين والمجتمع ومفاهيم طه حسين في الفصل بين الأدب العربي والفكر الإسلامي ونظرية الشك الفلسفي ومفاهيم آخرين في الاقتصاد الربوي ، والقانون الوضعي ومفاهيم الدعوة إلى العامية والفللكور وتحديد النسل ، ومفاهيم الماسونية والباطنية والشعبوية ومختلف دعوات لطفي السيد وأويس عوض وزكي نجيب محمود وحسين فوزي وتوفيق الحكيم كما كشفت عن أن جيل الرواد والقمم الشوامخ لم يكن هؤلاء التغريبون وإنما كان هذا الجيل ممثلا في محمد ابن عبد الوهاب والسنوسي والمهدي وجهال الدين ومحمد عبده ورشيد رضا وحسن البنا وعبد العزيز جوايش وأمين الرافعي ومحب الدين الخطيب وشكيب أرسلان والثعالبي وعزالل الفاسي ومالك بن نبي والمودودي والندوي وعشرات . أما أن تكون القمم الشوامخ هي لطفي السيد وطه حسين وزكي نجيب محمود فهذا لا يقره أحد من المنصفين .

لقد مرت فترة الانبهار ومضت إلى غير رجعة ، وسقطت دعاوى الاقايمة والليبرالية والماركسية والقومية المتغربة ، وعادت مفاهيم العلاقات بين العروبة والإسلام وبين العدل الاجتماعي والإسلام وبين الشورى والإسلام إلى حقيقتها .

إن موقف المسلمين من الحضارة الغربية الآن ،

ان المنهج الاسلامى اليوم يدرس في مجال (حوار الحضارات) ويجرى الاستعانة به في سد ثغرات الحضارة الغربية المنهكة التي توشك ان تنهار فليس الامر الآن هو ان نأخذ ولكن هو ان نعطي .

ان فكرة التغريب (التحرر من سيادة الدين) هي فكرة مسمومة وهي ليست فكرة الغرب وحده ولكنها فكرة القوى الاخرى (الشيوعية والصهيونية) ولكن المجتمع الاسلامى الآن يؤكد سيادة منهج الله ويتطلع الى فجر جديد يشرق في ضوء القرآن .

ليس اسوا من رأى مفكرى الغرب أنفسهم فيها ، وليس موقف المسلمين من الاسلام الآن هو جهود على ماض زاهر او تاريخ باهر ، وانما على « منهج حياة ونظام مجتمع » ربانى المصدر واسع الاطر ، قادر على العطاء . لا تستطيع المتغيرات والأحداث أن تعتوره ، ولا يستطيع تغير البيئات ان ينال منه ، ليس شأنه شأن المناهج البشرية والايديولوجيات العصرية ، التي تحتاج الى الاضافة والحذف ، والتي لا تستطيع العطاء في كل البيئات او العصور .

ماذا تتطلع إليه حركة التغريب

(من تقرير جب عام ١٩٣٠)

على التوحيد الخالص والمعدل الاجتماعى والاخاء البشرى وقد تراجع التغريب اليوم في دعواه الى صهر المسلمين في بوتقة الحضارة الغربية وظهر دعاة التغريب يدعون الى الجمع بين تراث المسلمين وبين عصرية الغرب ، وهي دعوى يرددونها كثيرون في مقدمتهم زكى نجيب محمود ويرفضها المسلمون الذين يؤمنون بأن البناء يجب أن يكون على الأساس وان المسلمين لا ينتقون ولكنهم يعرضون الوافد والتراث جميعا على مقياس القرآن فكل ما يصادمه يجب أن يبعد ، وان كثيرا من التراث كتب في ظروف ترجمة الفلسفة اليونانية وغلبة الفكر الباطنى والوثنى ولذلك فهو مردود ، اما بالنسبة للفكر الغربى الحديث فان المسلمين ينظرون اليه ويراجعونه ولكنهم لا يعترفونه لأن لديهم (مناهج اسلامية كاملة) في مختلف جوانب السياسة والاجتماع والاقتصاد والتربية والأخلاق والنفس وغيرها وهي مختلفة تماما مع الايديولوجيتين الغربية والماركسية وتتميز عليهما بميزات أهمها :

١ — انها ربانية المصدر .

٢ — انها واسعة الأفق مرنة قابلة لمواجهة متغيرات العصور والبيئات .

٣ — انها جامعة لشطرى الانسان : الروح والمادة وليست قاصرة على الفكر المادى وحده .

ان تقرير هاملتون جب الذى أعده ليرسم مخططا لحركة التغريب الذى ظهر عام ١٩٣٠ انما كان يرسى في الأساس الى القضاء على الوحدة الاسلامية واحلال القوميات بدلا منها كأساس لعمل التغريب كله .

وقد نسى جب أن الاسلام وحدة سياسية ووحدة عقائدية فكرية وانه ان كانت قد انهزمت الوحدة السياسية فان الوحدة العقائدية الفكرية قد بقيت . وتقاومت محاولات التغريب وعادت الى مفهومها الاصيل وانه عندما سقطت الوحدة السياسية عن طريق سقوط الخلافة ما انهار المجتمع الاسلامى بفضل وحدته العقائدية وقد أحل المجتمع الاسلامى وحدات جديدة لمقاومة النفوذ الاستعمارى اما بالنسبة لاتجاه العالم الاسلامى الى المدنية الغربية وقد جعله (جب) عاملا قوميا في التغريب فان المسلمين قد أصبحوا يفرقون تفرقة واضحة بين أسلوب العيش الغربى وبين المدنية القائمة على التجريب والتكنولوجيا وهم يرفضون أسلوب العيش الغربى ويطالبون بأن يحصلوا على التجريب لينبوا حضارتهم من جديد على أسس قرآنية اسلامية وانهم مهما سيطرت عليهم اساليب المدنية المادية في الطعام والسكن والتنقل وغيرها فانهم يفرقون تماما بين قبول ذلك وقبول فكر الغرب القائم على المسيحية واليهودية والفكر اليونانى والرومانى ولا يقبلون بأسلوب الأرجانون الرومانى القائم على العبودية والرق ، ويؤمنون بمفهومهم الاسلامى القائم

الباب الثانى

الاستشراق فى خدمة التغريب

أولا : آثار الاستشراق :

وصل النفوذ الأجنبى بعد الحروب الصليبية فى معركته مع الاسلام وعالمه الى حقيقة مؤكدة ، وهى ان هذه الأمة لا تغلب عسكريا لانها تهلك منهجا يحول دون الهزيمة وان الاسلام ربى أبنائه خلال أربعة عشر قرنا على الجهاد فى سبيل الله والدفاع عن البيضة والمراطة فى الثغور وحماية الحدود فى آيات هى بمثابة الأمر الأعلى الذى يصدر له المسلمون (وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم) .

ومن هنا دفعهم تأمرهم على تدمير هذا السد الفولاذى القوى القائم فى النفس المسلمة بتهوين هذه التقييم التى قام عليها الاسلام واثارة الشبهات حولها واذاعة السموم والأحقاد حولها فى محاولة مكررة خبيثة تحت اسم تقديم علوم المسلمين الى المسلمين عن طريق الأساليب الحديثة والجامعات والبعثات وخلق أجيال جديدة تتربى فى بيئاتهم وتصدر عن كتاباتهم ويمكن لها النفوذ الأجنبى فى بلادهم ومن هنا نشأ « الاستشراق » بهدف تسويق منابع الفكر الإسلامى ، والتراث واللغة والتاريخ واثارة الشبهات حول القرآن والسنة والسيرة والفقه وعلوم الدين بهدف خلق روح التخاذل وتهوين التقييم وضرب النصوص والتشكيك فى المفاهيم الجادة والحدود القائمة .

لم يعمل الاستشراق بمفرده فى سبيل المخطط الذى كان يرمى اليه وانما أعانته قوى مختلفة أهمها مؤسسة التبشير التى بدأت فى مدارس الرسائل الأجنبية وتنوعت أساليبها حتى سيطرت على التعليم فى البلاد الإسلامية وحوورت مناهجه وأوضاعه حتى جعلته علمانيا مقصوص الجناح مجردا من مفهوم الاسلام الأصل الجامع بين التعليم والتربية والقائم على بناء الفرد المسلم مقدمة للأسرة المسلمة ، فالأمة المساءة فالدولة المسلمة .

وقد كان الاستشراق نفسه منظمة ذات هدف واضح يعمل بالتنسيق مع الاستعمار والنفوذ الأجنبى من ناحية ومع التبشير من ناحية أخرى فى سبيل تحقيق غاية كبرى هى « تغريب » الاسلام والمسلمين باخراجه

من طبيعته الخاصة وجوهره الذاتى ورسالته الحقيقية وذلك لاحتواء المسلمين ودفعهم دفعا لأن يكونوا « تابعين » للحضارة الغربية العالمية يقبلون وجهتها وينصهرون فيها ويسلمون مقاليد بلادهم وأمتهم لامبراطورية الربا العالمية — والاستشراق ليس علما بأى مقياس علمى ، وانما هو عبارة عن (أيديولوجية) خاصة يراد من خلالها ترويج تصورات معينة عن الاسلام بصرف النظر عما اذا كانت هذه التصورات قائمة على حقائق أو مرتكزة على أوهم وافتراسات . فالدارس لأعمال المستشرقين لايحتاج الى جهد كبير ليرى تعمدهم فى تزييف الحقائق واللجوء الى منطق فاسد ، ومغالطات ، وتقطيع للنصوص ، مع وضع أهداف مسبقة يطلبونها ويحاولون بالبحث ايجاد ما يساعدهم على تأكيدها وهى تستهدف فى غايتها رسم صورة مشوهة سقيمة عن الاسلام فى نظر القارئ الغربى والى زلزلة عقيدة الاسلام وتمييعها فى عين أبنائها من المسلمين فغاية الاستشراق اذن مشتركة : ذلك لأنه نشأ فى أحضان الكنيسة وفى رحاب وزارات الاستعمار فجميع بين الغايقتين ، هما صد الغربى المتطلع الى الاسلام عنه وإفساد نظرة المسلم نفسه لدينه .

وبذلك صد الاستشراق فى الغرب كثيرا من متفتحى الثقافة والعقول حتى لا يقعوا فى أسر الاسلام ، بعد ان استشرى الحديث فى الغرب بعد هزيمته فى الحروب الصليبية عن أمانة المسلمين وعدالتهم ورحمتهم ، وحسن أخلاقهم .

ولما كانوا يعرفون أن مواريتهم ضئيلة قليلا تافهة ، هى مجموعة من الأساطير والخرافات فقد ازعجهم ذلك القدر الضخم من العطاء العلمى والروحى والثقافى الذى قدمه الاسلام للبشرية وخشوا على وجودهم فبادروا الى النيل منه وتزييفه واثارة الشبهات حوله .

وقد حرص رجالهم على وضع سخططات ترمى الى احتواء العالم الإسلامى كله والسيطرة عليه ومن ذلك دعوتهم الى القومية والى الاشتراكية والى تشويه

هذا عن الأثر السياسي للاستشراق في العالم الإسلامي أما الأثر الفكري فقد درس المستشرقون العلوم الإسلامية بهدف تدميرها من الداخل وتخصيص كل منهم في علم معين : جولدسيهر (علوم القرآن) وشاخنت (الشريعة الإسلامية) وبرجليوت (سيرة الرسول) لويس ماسينيون (التصوف والحلاج) كيف ترون رجلا مثل ماسينيون ينفق أربعين سنة على بعث تراث الحلاج ليحدد هذه السموم التي قتل من أجلها وهي دعواه إلى وحدة الوجود واتحاد المخلوق بالخالق وتأمره مع القربلة . وقد أسند مرجليوت مفهوم علاقة القرآن بالشعر الجاهلي ، وزيف علاقة الخلافة بالنظام الإسلامي وخطب جولدسيهر مفهوم التدوين والسنة . وأسند شاخنت العلاقة بين العرف البدوي والشريعة الإسلامية وقد كانوا دعاة إلى أحياء أدب الفسق والفجور (أبو نواس وبشار بن برد) وكتابات الباطنية . فهم الذين أعادوا طبع كتاب رسائل أخوان الصفا ، وأحيوا ابن عربي والحلاج وابن سبعين والسهوردي .

وكانت دعوتهم الباطلة إلى ربط المسلمين بالفلسفة الغريبة بدعوى ارتباط أجدادهم بالفلسفة اليونانية وهي دعوى عريضة كذبتها وقائع التاريخ فلم يقبل المسلمون في صدر الإسلام عندما ترجمت الفلسفة اليونانية أو الفارسية أو الهندية مقولاتها ورفضها علماء الإسلام وكشفوا عن الفوارق العميقة بين منهج الحياة الإسلامي القائم على العدل والأخاء البشري والتوحيد وتحرير الإنسان من عبوديته للأصنام والأوثان وعبوديته لغير الله بينما يقوم الأرجانون الذي تحمله الفلسفة اليونانية على سيادة السادة في أعلى منصة السيادة وعبودية العباد ، والإقرار بالرق ، إقراره أرسطو وأفلاطون واعتبروه أساس الجمهورية بل لقد بلغوا في ذلك مبلغا جريئا متطرفا إذ قالوا لو أن عبدا وصل مكان السيادة لظل عبدا ولو أن السيد وصل مكان العبودية لظل سيديا . لذلك رفض الإسلام فلسفة اليونان وأعلن رفضه لها لأنها تتعارض مع قيمه وعادته وأساس التوحيد الخالص الذي سوى بين البشر ، (كلهم لآدم وآدم من تراب) .

هذا وقد كشف علماء الإسلام فساد الفلسفة اليونانية وزيفوا وجهتها وكان للأئمة الشافعي وابن حنبل والغزالي وابن تيمية كتاباتهم المدحضة لفساد هذه المترجمات .

وقد جاء الاستشراق ليبنى على هذه المخططات التي هدمها المسلمون ، فأحيوها من جديد لاثارة الشبهات وتسميم الأبرار .

الوحدة الإسلامية الجامعة والتأثير على دولة الخلافة الإسلامية لتعزق تلك الجبهة الموحدة وفرض نفوذهم الاقليمي على كل منطقة ومحاولة اقامة وجود وتاريخ وكيان خاص لكل منها مستمد من تاريخ ما قبل الاسلام وبذلك أحيوا دعوات الفرعونية في مصر والفينيقية في لبنان والآشورية والبابلية في العراق والبربرية في المغرب والزنجية في افريقيا بهدف تقطيع أواصر العالم الإسلامي وقد أكد أكثر من مستشرق بأن التركيز على القوميات من أكبر أهداف عملهم ومنذ ذلك اليوم تحدثت الدراسات عن الأدب المصري والأدب السوري ، والحضارة العربية والحضارة الإسلامية ، وعن الثقافة المصرية والثقافة السودانية ، وهكذا جرت المحولة بفصل الأدب والثقافة والفكر في هذا العصر الحديث عن منطلق الفكر الإسلامي وتفصل الأدب العربي عن الفكر الإسلامي وهذه مؤامرة خطيرة ، يجب الوقوف في وجهها بينما هي (وحدة) من وحداته لا تنفك عنه .

وجاءت القضايا السياسية لتدرس في كل قطر على حدة ، ويتكون لها وجهة نظر مختلفة ، وتمزقت جبهة الأمة الإسلامية في اقلبيات وقوميات ، كان من شأنها سقوط الوحدة الإسلامية الجامعة إلى حين وتبنت الدعوات المرتبطة بالعرق والدم والعنصر ، وظهرت الدراسات تتحدث عن النحو العربي والبلاغة العربية في كل قطر على حدة بينما هي منها لا يمكن فصله أو تجزئته وتنافس المسلمون الشخصية الواحدة فقال عنها هؤلاء انه تونسى وقال الآخرون بل جزائري ، وقال آخرون انه ولد في جنوب ليبيا (كذلك فعلوا بكثير من شخصية) وقالوا أن الفارابي تركى والغزالي فارسي ، ونسبوا حقيقة أساسية هي أن العقل الإسلامي وحده هو الذي كون هذه الشخصيات وكون آثارها وإن اللغة العربية والقرآن والسنة هم مصادر هذه الأعمال حيث لم يكن يعرف المسلمون في عصورهم المزهرة مثل هذا الخلاف بين العربي والفارسي أو التركي بل هو مما رماهم به عدوهم . بل كان المسلمون وحدة واحدة لا يملكون جواز سفر إلا من لا اله إلا الله وقد جال ابن بطوطة أربعين قطرا دون أن يوقفه أحد منذ خرج من الأندلس حتى بلغ جاوة .

تلك هي مؤامرة الاستشراق الكبرى التي هدمت وحدة المسلمين وفتحت الطريق أمام غزو قومية أخرى خارجة على وجودهم ومزقت العالم الإسلامي كله إلى قوميات وأسقطت الخلافة الإسلامية ومكنت للاقليمية التي ما تزال تصر على انفصالها ، وكانت الأطروحة الكبرى وهي الماركسية من أخطر ما حال دون وحدة المسلمين وأسلمتهم إلى ولاءات مختلفة بين القوى الغربية والماركسية .

الحق المزعوم في العودة الى فلسطين وتشويه الفتوح العربي .

ثالثا : الاستشراق الماركسي : فيحاوله احتضان الدعوات الهدامة كالثقافة والزنج ووصفها بأنها حركات عدل اجتماعي وحرية ، وقد أفردت لذلك رسائل وأطروحات كثيرة استهدفت ضرب مفهوم العروبة الأصيلة والاسلام واحياء مفهوم الشعبوية والباطنية القديمة . وعمد الاستشراق الماركسي الى تفسير التاريخ والتراث الاسلامي تفسيراً ماركسياً مع تصور المنهج الماركسي في تفسير جوانب الاسلام المعنوية والروحية وقد حرص الاستشراق على احياء الاسرائيليات القديمة واحياء كثير من الروايات الموضوعة والحكايات المدسوسة التي هدسها كبار الباحثين المسلمين وفي مقدمتهم الامام ابن كثير وقد ارتفعت الصيحة في السنوات الأخيرة الى تحرير التراث الاسلامي من هذه الأساطير التي جاءت نتيجة اعتماد بعض المفسرين على روايات جسامت في التوراة والكتب القديمة وهناك مادة تدرس لتنقية هذا الجانب تسمى (الدخيل في كتب التفسير) .

وبالجملة فقد ركزوا افعالهم في موسوعة ضخمة هي دائرة المعارف الاسلامية ، ولسم يتوقف فسادهم عند هذا الحد بل توسع في دوائر المعارف الأجنبية (البريطانية والأمريكية) ودائرة لاروس الفرنسية وكان آخر هذه الأعمال كتاب اليونسكو عن الاسلام الملىء بالسموم والذي عجزت الدوائر الاسلامية خلال سنوات ثلاث عن ردهم عليه وتصحيحه وهم يراوغون في مكسر بالغ .

ولقد جاءت مرحلة خطيرة في الكشف عن سموم الاستشراق ، حين بدأت الدراسات الغربية عنه لتعريته .

ثانيا : دراسات غربية عن الاستشراق . .

ويقول ادوار سميد في كتابه الخطير عن الاستشراق :

ان الفكر الاستشراقي يتميز بنظرة استعلاء على الشرق يرى فيه الدونية .

ويدعو ضينا او صراحة الى ازدرائه وأن مجموع الكتب التي عالجت الشرق العربي والتي صدرت بين (١٨٠٠ — ١٩٥٠) وتقدر بحوالي ٦٠ ألف كتاب تقريبا تتميز كلية بالعدوانية وأن الطغاب الذين يدرسون في أوروبا ، خصوصا في الولايات المتحدة هم ضحايا هذا الاستشراق الذي يسود الجامعات هناك وبما أن الاستشراق يعلمهم فيها يعلمهم أن العقل العربي يتميز بالدونية عند مقارنته

وقد وزعوا شبهاتهم في ميادين مختلفة من الفكر الاسلامي : حقائق الاسلام ، تاريخ الرسول ، القرآن الكريم ، اللغة العربية ، التراث الاسلامي . السنة ، الحضارة ، الشريعة الاسلامية ، التاريخ الاسلامي .

وبالرغم من أن الاستشراق كله جبهة واحدة في مواجهة الاسلام ، الا ان هناك ثلاثة تيارات استشراقية تعمل بتساندة ، ويتميز كل منها بأغراضه الخاصة .

(أولا) الاستشراق الغربي : الذي بدأ مع النفوذ الاستعماري في العالم الاسلامي ويرمي الى خلق مفهوم العلبانية وفصل الدين عن الدولة ، وتبرير الربا وهو الذي تركز في التعليم والثقافة والصحافة وأقام قواعده الرامية الى تقليص الاسلام كمنهج حياة ونظام مجتبع ، وحصره في العبادات والمساجد ، وفتح الطريق أمام الأنظمة الليبرالية والربوية الاقتصادية والقوانين الوضعية التي مهدت للجريمة والاباحية واستشرء الفساد الخلقي والاجتماعي رغبة في هدم الاسرة والمجتمع .

ثانيا : الاستشراق اليهودي : وقد بدأ منذ وقت مبكر لتشويه حقائق العلاقة بين الحنيفية الابراهيمية ، واسماعيل وبين اليهودية والمسيحية والاسلام . وقد فرض اليهود انفسهم على حركة الاستشراق منذ البدايات لتحقيق اهدافهم في النيل من الاسلام واضعائه والتشكيك في قيمه لاسباب سياسية تتصل بخدمة الصهيونية فكروا أولا ثم دولة .

وقد ركزوا على دوائر المعارف الأجنبية (البريطانية والانجليزية) ولاروس وغيرها لتسليم عناصرها المتعلقة بالنبي صلى الله عليه وسلم والاسلام وما يتصل باسماعيل عليه السلام بوصفه جد العرب والتشكيك في رحلة ابراهيم عليه السلام الى الحجاز وتشويه وعد الله تبارك وتعالى لابراهيم وذريته ومحاولة حصره في (اسحق) باعتباره أن اسماعيل ليس الا ابن احدى الجوارى (مع أن السيدة هاجر كانت أميرة وابنة ملك وقد اهداها ملك مصر لابراهيم) .

ويجري الاستشراق اليهودي في هدم كل عناصر العروبة الحقيقية ذات الجذور الأصيلة في تربة فلسطين قبل وصول اليهود اليها واثنائها وبعدها .

وبالجملة فقد هدت الاستشراق الصهيوني الى اعطاء القاريء الغربي والفرد المثقف في العالم أن فلسطين كانت يهودية قبل الاسلام ، واعطاء الصهيونية

ثالثاً : شبهات حول أساليب البحث ..

ان خطة العمل التى تقوم عليها الدراسات الاستشرافية التى تفرض على ابنائنا المبعوثين الى جامعات الغرب (امريكا وأوربا) لا تقوم على أسس علمية حقيقية ، وانما تقوم على مصادر غير موثوق بها ، فهم يبدأون عملهم بخطة مسبقة وينتقون من النصوص ما يحقق اهدافهم .

يقول الدكتور فؤاد سبزسكين : انهم يفترون على التاريخ الإسلامى ويظلمون الإسلام حقه ويقتلون من أهميته وفعاليته ، وينكرون المنجزات العلمية العربية وينكرون تأثيرها المباشر عليهم ، وقد كشف هذا الباحث مؤامرتهم فى الصمت والتجاهل للمصادر الإسلامية وبين اثر العلوم العربية مثل الفيزياء والكيمياء والفلك والطب على العلوم فى أوربا وأنه لولا وجود العلوم العربية وحضارتها لتأخرت نشأة العلوم فى أوربا لبضعة قرون اذا كان هذا ممكناً فى الأصل . وعنده ان الغرب بدأ يأخذ ويتبدل العلوم العربية منذ القرن العاشر الميلادى واستمر حتى القرن الخامس عشر واستطاع خلال ذلك اخذ ما انتجه العرب والمسلمون وبالتحديد عن أهم أربعة مراكز هى اسبانيا وصقلية والقسطنطينية وطرابزون على البحر الأسود ، .

وبعنى اصرار الاستشراق الغربى على انكار دور المسلمين فى بناء الحضارة الحديثة هدفاً واضحاً هو أن يظل العرب والمسلمون يعتبرون أنفسهم « أتباعاً » للحضارة الغربية وينشأ ناشئهم ليتعلم أن الغرب هو الذى صنع علوم الطب والفلك والتجريب والرياضة والنفس والأخلاق والاجتماع بينما الحقيقة التى يحاولون اخفائها عنه هو أن آباءه هم الذين انشأوا المنهج العلمى التجريبى الذى صنعت به أوربا هذه الحضارة المعاصرة ، وقد شهدت عشرات الأبحاث اليوم بهذه الحقيقة ، ولكن الاستشراق مايزال يخفى عن المسلمين حصيلة ضخمة من التراث الإسلامى مودعة فى مكتبات الغرب تزيد عن ربعمائة مليون مؤلف تكشف عن الدور العظيم الذى أداه المسلمون فى بناء المناهج العلمية والاجتماعية والاقتصادية جميعاً .

وحين يحجب الاستشراق هذا التراث كله ويأبى الاعتراف بمقدمات الإسلام للعلوم الحديثة يهتم بالتراث الصوفى الفلسفى ، والفكر الباطنى للفلسفات اليونانية الأفلاطونية والفنوصية الشرقية وكل مايشير الى أن الفكر الإسلامى له صلة بالفكر اليونانى ويسرفون فى الاعجاب بالمعتزلة والتصوف الفلسفى لأنهم يرون دعائه من أتباعهم ويكرهون أهل السنة والجماعة الذين حرروا الفكر الإسلامى من التبعية أمثال الغزالى وابن تيمية

بتفوق العقل الأوربى وبسمات ثابتة جامدة متخلفة تتناقض مع الحضارة الحديثة (ولما كان هذا باطلاً فى حقيقته) ولكنه يلغى ويفرض على ابنائنا الذين يدرسون فى الغرب غايته يؤدى الى خلق احساس فى النفس العربية بالافتقار بعظمة الغرب وازدراء قيمه أمته ودينها .

ويؤكد ادوار سعيد بأن الهدف من الاستشراق ودراسة المخصصين الغربيين للشرق الأوسط هو خدمة (النفوذ الغربى الاستعماري) أى أن الهدف هو فرض المصالح الغربية على العالم الإسلامى وأن المعرفة لا تكون فى فراغ وانما تنشأ على العلاقات السياسية والاجتماعية السائدة .

ويترتب مع هذا أن هؤلاء النفر من الخبراء بشؤون البلاد العربية والإسلامية لم يكونوا مراقبين محايدين فهم خدام للاستعمار وعملاء للسيطرة الغربية (فهم من ناحية ينظرون الى العرب والمسلمين نظرة عنصرية امبريالية شوقية) ومن ناحية أخرى قد سحوا لخبرتهم بالعمل فى سبيل الاضرار بالشعوب ، وأنهم يقدمون صورة العالم الإسلامى اليوم - فى مرحلة صحوته - وكأنه وثبة معادية للغرب وأن لهذه الصورة تأثير كبير على صانعى السياسة الأمريكية فضلاً عن محاباتهم لاسرائيل فى صراع الشرق الأوسط .

والاستشراق دائماً فى الجانب المعادى للأمة الإسلامية ، لخدمة اسرائيل والمستشرق (مروبجر) يذهب فى التليل الى حد الادعاء بأن منطقة الشرق الأوسط والعالم الإسلامى لا تشكل مركز قوة سياسية ، أو أن هناك ما يشير الى أنها ستصبح قوة سياسية ذات أهمية وذلك بهدف تخدير الخلق الغربى فلا يتأثر بتشريد شعب فلسطين ولا بمظالم الصهيونية وتحركاتها المريبة وفى ثانويات أمريكا يدرس للطلاب أن الإسلام دين صحراوى أسسه تاجر عربى اسمه محمد وأن العرب مازالوا يركبون الفوق .

ولقد كان لليهود تأثير على بعض المستشرقين لتغيير الحقائق ، وقد تبعمهم بعض كتاب العرب الذين أنكروا وجود شخصية عبد الله بن سبأ ، وذهب سيدنا ابراهيم الى مكة المكرمة وبناء البيت .

ومونتجرى وات ينكر دور اليهودية فى التحريض على غزوة الخندق ، ويخل هو ومكسيم رونسون ، وبروكلمان ، وفيشر ، وفيليب حتى ، وبرنارد لويس عصابة تخدم أهداف الصهيونية فى تزيف حقائق التاريخ الإسلامى .

انهم يحيون الاعتزال والتصوف الفلسفى الاباحى ويكرمون ابا نواس وابن عربى والحلاج واخوان الصفا وبشار بن برد .

ولقد كان لإشراف اليهود على الدراسات العربية والاسلامية فى الجامعات الاوربية والامريكية اثره فى نوعية الانتاج والدراسة التى يقوم بها الطلاب العرب والمسلمون والموضوعات والمنهج وقد رفضوا رسائلهم التى حملت فكرهم الخالص والزمهم بالاعتماد على مصادر الاستشراق ومن لم يقبل طرد شر طردة .

وهم فى الجامعات العربية والاسلامية سزالوا يفرضون مراجعهم : دائرة المعارف الاسلامية ، المجلة الآسيوية ، مجلة الدراسات الشرقية ، مجلة العالم الاسلامى ، المنجد ، الموسوعة العربية (كولومبيا) . وقد وضع تماما بان كتابات الاستشراق تقوم على عناصر ثلاث :

اولا : تأثير الوجدان المسيحى على فهم مسائل الاسلام واثر الخصومات القديمة التاريخية .

ثانيا : طبيعة الاستعلاء الغربى على الأمم نتيجة ما يسمى صلف الجنس الابيض صانع الحضارة .

ثالثا : (وهو أهمها) وهو العجز عن الاستيعاب وجهل البيان العربى والبلاغة القرآنية والنبوية .

وقد تكشفت فى السنوات الأخيرة حقائق كثيرة منها فساد الدراسات الاستشراقية لافتخارها الى كل خصائص المنهج العلمى والامانة العلمية وذلك بسبب تعصب الكتاب البارزين اليوم الذين جندتهم الصهيونية على الاسلام وافتراءتهم على نبيه صلى الله عليه وسلم وانكارهم الوحي المنزل عليه وعجزهم عن ادراك اعجاز القرآن وجهلهم باللغة العربية واسرار بلاغتها فضلا عن مواقفهم المعروفة فى تأييد اليهود والصهيونية ضد العرب والاسلام .

بينما تنسم الدراسات الاسلامية عن المسيحية بالموضوعية من حيث الامانة العلمية التى تستمد من القرآن الكريم الذى كرم السيد المسيح عليه السلام وامه تكريما عظيما ومع ذلك كفر من قال بالوحيته وبالتثليث وكذب ادعاء اليهود قتله او صلبه ، بل أن الدراسات العلمية الحديثة للتوراة والانجيل بصورتيهما المحرفة تثبت أن القرآن الكريم حق لا ريب فيه وقد ظهرت فى الغرب اليوم دراسات تكشف عن زيف مصادر الكتب المقدسة الموجودة الآن بين أيدي اليهود والنصارى (بوكاى) وقد تبين للباحثين أن الاستشراق لا يفقد الموضوعية الا فى دراسة الدين الاسلامى اما حين يتصل بالديانات الوضعية كالهندوسية وغمها فانه يسكون

موضوعيا الى أبعد حد ، ويرجع ذلك الى أن الاسلام يختلف مع المسيحية فى مجالات النفوذ الغربى وحرص الاستشراق على أن يخدم الاستعمار والحيلولة دون قيام الدولة الاسلامية القادرة على امتلاك ارادتها .

رابعا : سموم ماثورة فى مجالات البحث :

واذا كان المستشرقون قد انطلقوا فى مخطط خطير قائم على الافتراء فى مختلف جوانب العلوم الاسلامية - فهم يركزون سمومهم واحتادهم على الاسلام واهله بتحريف النصوص لبقراها ولى اعناقها لتخدم افكارهم ، فقد تصدى للرد عليهم عدد كبير من علماء المسلمين وكشف زيفهم ولم تترك مسألة واحدة مما اثاروه دون تعرية وهناك عشرات الكتب الدراسات فى هذا الشأن :

١ - الاستشراق والاسلام :

وقد ركزوا على الاسلام فانكروا الرسالة الخاتمة كما انكروا الوحي والنبوة ونظروا اليه على أنه مأخوذ من كتبهم ، ولو فهموا حقيقة الامر لوجدوا أن اديان السماء تتابعها يسلم بعضها الى بعض وأن دين موسى ودين عيسى من بعده حلقات من الحنيفية السحرة دين ابراهيم مسلمة الى الرسالة الخاتمة : رسالة محمد صلى الله عليه وسلم وهى متكاملة كالمراحل يسلم بعضها الى بعض حتى يكون الاسلام ختامها قلاصول العلامة لدين الله فى العقيدة واحدة فلا عجب يثير المستشرقون الشبهات : شبهات مصدرها هذا الالتقاء فى الأصول وأن تبين بعد أن وجهه المقارنة مفقود من حيث أن القرآن كتاب سماوى وغيره من الكتب قد أصابها التحريف وانقطعت عن السلسلة حين رأى رؤساؤها الاستقلال بها ونقلها من الدين الى القومية .

ويذهب المستشرقون الى فهم الاسلام فهما ماديا خالصا فهم ينكرون الوحي وينكرون النبوة وينكرون المصدر الربانى للقرآن وهم فى ذلك يصدر عن مفهومهم المحدود للاديان الأخرى حيث يوصف الانجيل بأنه من كلام الرسل وحيث تختلط المفاهيم فى العلاتة بين الالهية والنبوة .

وفى عشرات المواضع التى شكك فيها المستشرقون حول الاسلام رد علمائنا ودحضوا الأكاذيب على نحو واسع فتستطيعون الاسام به من عشرات المؤلفات .

٢ - الاستشراق والرسول :

فاذا انتقلت الى شخصية الرسول محمد صلى الله عليه وسلم نجد محصور المخطط المسموم الذى حمل الاستشراق لواءه فى مراحل المختلفة بهف الوقوف عند نبوة سيدنا عيسى عليه السلام وانكار ما بعد ذلك .

وجبرت محاولتهم في نسبة ماقدمه الرسول عن طريق الوحي الى تومعه على انه مأخوذ من هذا الأعجبي أو ذاك ، في مباحكات كاذبة من امثال لغائه بالراهب بحيرا أو ورقة بن نوفل أو قس بن ساعدة وما تستطيع الأدلة الساطعة ان تقف امام هذه النقولات وهم في هذا المجال يتعرضون ، لتعدد زوجات الرسول وللوحى ويحاولون تصويره بصورة الأمراض النفسية والعقلية .

٣ - الاستشراق والقرآن :

أما موقفهم من القرآن فهو موقف زائف : يقوم على الخصومة والانكار وذلك طبعى ازاء موقف القرآن من أضاليل اليهود والنصارى وتحريفات التوراة والانجيل ، وعندما نراجع ماكتبه المستشرقون عامة نجد ان هناك اجماعا على الوقوف في وجه القرآن وانكار مصدره الربانى والقول بانه من عمل محمد صلى الله عليه وسلم ويجه هذا الراى تعصبا ضد القرآن ونبيه أو عجزا عن فهم الوحي في تقدير الباحثين الذين يعتمدون النظرية المادية أو في التشابه مع موقف الفكر المسيحى الذى يرى ان الانجيل ليس كتابا من السماء وانما هو من عمل الرسل .

٤ - الاستشراق واللغة العربية :

ولما كانت اللغة العربية هى مدخل القرآن الكريم فقد تركزت الحملة عليها والدعوة الى نشر العامية واتخاذها لغة للكتابة والتعليم بدلا من الفصحى وجرى اتهامها بالقصور وعدم الكفاية العلمية وادعاء صعوبة نطقها وصعوبة كتابتها في محاولات مأكرة لفصل بين بيان القرآن الكريم وبين أسلوب الكتابة العربية وقد جرت محاولات المأكرة حيث أستطاعوا في كثير من البلاد التى دخلها الإسلام أن يحولوا دون انتشار العربية معها فتوقفت الفصحى ، عند مداخل كثير من الأقطار الإسلامية واستقلت عاجياتها مع اللغات الأجنبية من أجل حصار لغة القرآن .

٥ - الاستشراق والتراث :

كذلك وجه الاستشراق مدفعيته الثقيلة الى التراث الإسلامى في موقفين متعارضين :

(الأول) التنكر لقيمة هذا التراث وتصويره بأنه متخلف وأنه لا يستطيع أن يعطى العصر الحديث شيئا نافعا وينكر انه كان لهذا التراث فضل على الحضارة المعاصرة .

(الثانى) بعث الجوانب الضعيفة والمختلف عليها ودعوات الباطنية والزنج والقراطة وغيرها من الجوانب المضطربة والنرى لا تتفق مع جوهر الإسلام .

وفي الوقت نفسه عمدت حركة الاستشراق الى استخدام التراث الإسلامى استخدامها سلبا فقد بدأت المؤامرة على التراث منذ وقت بعيد وهى ترمى الى الاستيلاء عليه بأى ثمن ونقله الى دوائر الغرب ثم كانت محاولة إبراز الجوانب الضعيفة والمضطربة والمتصلة بالخلاف والصراع بين الفرق الإسلامية وكل مايتصل بها يشكك في العقيدة الإسلامية وخاصة دعوات الباطنية والقراطة والحلاج وابن عربى والسهورردى .

٦ - الاستشراق والسنة :

ان موقف الاستشراق من السنة هو موقفها من القرآن ومن سيرة الرسول عامة فان السنة هى جزء من حياة الرسول وهى تفسير للقرآن فلا بد أن تفالها هجمة الشبهات وتصل اليها رسوم التحريف ، وعوامل التزييف .

ويقول العالم الفرنسى المسلم (اثيان دينيه) انه من العسير أن يتجرد المستشرقون من عواطفهم ونزعاتهم عندما يؤرخون حياة الرسول أو يدرسون سنته ، ومن هنا نجدهم يرمون السنة بكل اتهام ويدعون أن تأخر تدوين الحديث كان له اثره في زيادة السنة ونقصها ، ويرمون بذلك الى اضعاف الثقة باستظهار السنة وحفظها في الصدور ، وهو عمل يرسى الى وصم السنة كلها بالاختلاق والوضع .

٧ - الاستشراق والحضارة الإسلامية :

كذلك وجهت حركة الاستشراق الى الحضارة الإسلامية كثيرا من الاتهامات والشكوك والشبهات فهم لا يطلقون اسم الحضارة الإسلامية عليها بل يفسونها الى العرب حتى يثيروا الخلافات ويوقعوا بين المسلمين والعرب .

ويدعون ان الحضارة العربية حضارة سطحية ظاهرية ويزعمون أن أصولها راجعة الى المدنية الاغريقية، ويردها البعض الآخر الى الموالى المستعربين، وتجاهلوا أن الحضارة الإسلامية نبات جديد صنعه القرآن وأن مصدرها هو المنهج العلمى التجريبي الذى بدأ بقوله تعالى (قل انظروا ماذا في السموات والأرض) وهم بهذا الادعاء يشوهون تاريخا امتد ألف سنة وينكرون اثر الإسلام والقرآن على تقدمهم .

٨ - الاستشراق والشريعة :

ولما كانت الشريعة الإسلامية هى الغاية الكبرى من الإسلام فقد كان لابد للاستشراق من توجيه انشبهات اليها وبمحاوله البحث عن تناقضات يستطيع من خلالها أن يصل الى بث أهوانه واحتقاده وقد حاولوا ايها المسلمون بأن الشريعة الإسلامية سبب تأخرهم وعائق

في بحر التاريخ الاسلامي العريض الجياش الملىء بصور البطولة والحيوية والقوة والذي كان قادرا على العطاء الدائم للأجيال المتجددة وهم يركزون على دراسة الجاهليات والحضارات القديمة ودراسة الفنون الاهلية والخلافات المذهبية وبظواهر الانقسام القليلة التي هي من طبيعة الأمم الكبرى ويقوم عملهم على أساس دراسة الروايات المختلفة والنصوص المتعارضة وضرب بعضها ببعض لاثارة الشبهات ولإرباب أن بعث دعوات الفينيقيّة والآشورية والفرعونية انما استهدفت تهزيق وحدة المسلمين والغض من شأن الاسلام .

وبالجملة فان عمل الاستشراق يستهدف (كما يقول الدكتور مصطفى السباعي) الى :

(١) اخضاع النصوص للفكرة التي يفرضونها حسب أهوائهم .

(٢) تحريف النصوص في كثير من الأحيان تحريفا مقصودا .

(٣) اساءة فهم العبارات حين لا يجدون مجالا للتحريف .

(٤) تحكمهم في المصادر التي ينقلون منها فهم ينقلون من كتب الادب ما يحكون به في التاريخ الحديث ، ومن كتب التاريخ ما يحكون به في تاريخ الفقه ، فهم يصححون ما يقوله الدميري في كتاب الحيوان ويكذبون ما يرويه مالك في الموطأ .

وأبرز أخطائهم :

- (١) انكار الوحي والنبوّة . (٢) التقليل من عظيمة الحدث التاريخي الاسلامي . (٣) وصف الفتوح بالمطامع والاستنزاق . (٤) عدم القدرة على تقدير الجوانب المعنوية العقيدة الاسلامية واثرها في الاحداث والفتوح . (٥) عدم الاقتناع بأن الاسلام منهج حياة ونظام مجتبع . (٦) الاتفاق المسبق على ترويج الاكاذيب عن الاسلام واضفاء الصفة العلمية على هذه الاكاذيب مما يشغل المسلمون بموقف الدفاع انشغالا يمنعهم من اتخاذ موقف البناء والتفنيد لنواقص الكتب القديمة . (٧) الادعاء بأن الاسلام دين سيف وفتح (وأن الاسلام يتعدد بتعدد شعوبه ، وأن لكل عصر اسلام ، وأن الاسلام دين فردي شخصي . (٨) محاولة تشويه مكانة المرأة في الاسلام . (٩) القومية العربية مصطلح استخدم بهدف ابعاد الشعوب المسلمة عن مبادئها الاسلامية بهدف غزو العالم الاسلامي وتمزيقه . (١٠) تطبيق المقاييس النصرانية على الدين الاسلامي

أمام تقديمهم ونهوضهم وقد اثاروا الشبهات حول نصوصها وعرضوا لها أسموه (تطوير الشريعة بتطور العصر) وغير ذلك من المحاولات الباطلة التي عرفت عن الشرائع الوضعية التي تحتاج في كل عصر الى تغييرها بينها نجد الشريعة الاسلامية شريعة ربانية منزلة قد وضعها الشارع الاكبر سحقة لقيام مجتمع الامن والسكينة وجعلها ذات اطر واسعة وافية وقادرة على تقبل تغيرات العصور والبيئات وهي من اجل ذلك لا تحتاج الى تطور لأن اسمها الثابتة راسخة البنيان ، ثم هي قادرة بعد ذلك على تقبل المتغيرات .

وقد وجهت عشرات الشبهات والاتهامات الى الشريعة الاسلامية بهدف الغض من قدرها وتشويهها في نظر اهلها وفي نظر الناظرين اليها من خارج المجتمع الاسلامي وقد باعت شبهاتهم بالفشل .

٩ - الاستشراق والادب :

حاول الاستشراق وضع الادب العربي في مجال الاحتواء الغربي بتطبيق نظريات الادب الفرنسي وهي نظريات مادية تقسم على أن الانسان خاضع للبيئة والعصر ، وأنه مجبور وليس له ارادة ، وأنه حيوان مادي يخضع للجنس أو لفئة العيش وأهتوا من الادب العربي بأعمال الاباحيين أمثال أبي نواس وبشار والف ليلة وليلة وكليلة ودمنة وبيتهمة الدهر في محاسن اهل العصر وكتاب الزهرة لأبي بكر الأصفهاني (وقد طبعت هذه الكتب بطابع الآباء اليسوعيين في بيروت) بهدف اشاعة الفساد والاباحية في المجتمع الاسلامي ، وهي أعمال لا تثني بطابع الادب العربي الحقيقي المستند من القرآن والسنة ويحاولون وصف عصر الاسلام بأنه عصر التوسع بادعاء أن العصر الجاهلي هو العصر البطولي ، وفي محاولة لاثارة الشبهات بأن الاسلام لم يقم بأي تغيير حقيقي في المجتمعات .

١٠ - الاستشراق والتاريخ .

وقد جرت محاولات المستشرقين حول تزييف تفسير التاريخ الاسلامي واخضاعه لمناهج وافدة تفسره ماديا واقتصاديا أو تخرجه من منهجه الاصيل ومفهومه الاساسي ، وبذلك تبدو صورة التاريخ الاسلامي أمام المسلمين مزرقة مضطربة ، وبذلك يفقد الهدف الاصيل من دراسته ولما كان التاريخ عاملا هاما في عوامل بناء الأمم وتربية الافراد فقد كان حرص المستشرقين على افساد هذه الغاية وذلك ببعث الجوانب المضطربة والروايات الخلافية من هذا التراث وخاصة ما يتعلق بالفسق السياسية وصور التناقض والخصومة وكلها صور لاقيمة حقيقية لها

نعرف أبعاده ومعاله حتى لا نسقط في هوة الاحتواء والانصهار في دائرة الأسمية العالية ولنعلم أن الاستشراق والتغريب والغزو الثقافي إنما يستمد قوته من ضعفنا . وبقاء وجوده مشروط بعجزنا عن سرعة ذاتنا وحماية كيائننا .

ثم انه علينا أن نقف في حذر ازاء المصطلحات التي يقدمها الاستشراق والتغريب ويرمى بها الى صهرنا في بوتقة الغرب المعاصر المنهار الذي مر بمرحلة غروب حضارته وسقوطها ، ويجب أن نفرق بين التغريب والمعاصرة ، وبين التحديث والتغريب ، فالمعاصرة أن تعيش الأمة العصر ، وتتجاوب معه بجوهر عقيدتها ومقوماتها وقد دفع الاستشراق في أفق الفكر الاسلامي أطروحات القومية والاقليمية والعلمانية والديمقراطية والاشتراكية وقد فشلت جميعها واحدة بعد واحدة ، ورفض الجسم الاسلامي الحى ، هذا العضو الغريب ونحن مطالبون اليوم برد كل أطروحة مضاللة والعودة الى مفهوم الاسلام الجامع .

باطلاق كلمة (المذهب المحمدى) لاعطاء الانطباع بأن الاسلام دين بشرى من صنع محمد صلى الله عليه وسلم وليس من عند الله . (١١) يخلطون بين الاسلام كدين وتبين التاريخ كواقع ، أى بين الوضع القائم في المعالم الاسلامى اليوم ، وبين منهج الاسلام الربانى . (١٢) محاولة تمسيح الاسلام في مجال الاجتماع والتربية والأخلاق . وكل هذه اضاليل واكاذيب كشفنا زيفها في دراستنا الجامعة (مقدمات العلوم والمناهج) .

وبعد ،

فماذا كان هدف الاستشراق هو محاولة ضياعة العقل الاسلامى على أساس غير اسلامى فان علينا في مواجهة هذه المؤامرة الخطرة أن نعرف مصادرنا الحقيقية ، وأن نتمسك بها والا ننخدع بدعاوى المستشرقين .

وفي كلمة واحدة يجب أن نعمل ماوسعنا في سبيل الحفاظ على الذاتية الاسلامية وعلى التميز الخاص وأن

* * *

الباب الثالث

التبشير الغربى والتنصير العالمى

التخطيط والعمل :

من خلال هذه الالتقاءات دبرت الخطط لمقاومة الاسلام ، والعمل على كسر شوكته بهدف زعزعة عقيدة الشعوب الاسلامية بالتشكيك والتنصير ، وتركزت أعمالهم على الأقليات الاسلامية ومجمعات اللاجئين ، واستغلال أوساط البؤس والحرمان ، واستغلال الحاجات الناتجة عن عدم الاستقرار .

وقد ابتكرت طرق مستحدثة لهذا الغرض منها طبع الملايين من الكتب وتوزيع المنشورات المشحونة بالعداء والبغضاء والافتراء على الاسلام والمسلمين ، وتزييف الآيات القرآنية والأحاديث النبوية أو تفسيرها تفسيراً خاطئاً يتفق وخططها وتحريفها وأخراجها عن معانيها الصحيحة .

كما لجأت هذه المنظمات الى طبع أشرطة كاسيت تسجل عليها تلاوات شبيهة بتلاوة القرآن الكريم في المضمون معادية له ناسخة لتعاليمه ، كما انشئت اذاعات خاصة تروج هذه الأفكار في سونت كارلو وصوت الغفران ومركز النهضة .

وقد جرى عمل مسابقات عن طريق المراسلة سعياً لرصد الجوائز المادية والرقية ولوحات مكتوب عليها عبارات منقولة من الإنجيل ، ونتائج حائط ، وحافظات نقود .

ومن أخطر هذه الأعمال القيام بمواسلة المسلمين عن طريق صناديق البريد وذلك بالحصول على عناوين المسلمين من أدلة الهاتف أو أدلة الشركات التجارية ، وإزعاجهم بارسال نشرات مسمومة ، بل لقد تكشف أن هناك تسليلاً متصلاً الى المحتشعات الاسلامية خفية حيث وجدت خلايا سرية لبث السموم والأفكار النصرانية في بعض العواصم العربية .

وقد تكشف في الفترة الأخيرة أن هناك مركزاً لمنظمة دولية في بازل بسويسرا وأن المنظمة غروعا في ألمانيا والنمسا ولبنان ، هي منظمة الشبيبة النصرانية التي ظهرت الى حيز الوجود قبل السبعينات أسسها (قالتر فاشرمان) الألماني الجنسية ، وتمكن فالتز من جمع الأموال من الأعضاء العاملين في الرسائل ومن بعض المؤيدين في سويسرا والنمسا وألمانيا ، وقد قامت المنظمة

بتمر قضية « الرسائل التبشيرية » بمرحلة جديدة أشد خطورة بعد أن علا صوت « الصنوعة الاسلامية » تلك هي مرحلة الحرب غير المعلنة التي تظهر هذه السنوات من خلال المنظمات الجديدة التي تشكلت في البلاد الغربية وتأسس لها فروع في لبنان وغيرها ، وأخذت نشراتها ومطبعتها تنشر الآن بشكل واسع ومكثف ، في مختلف اجزاء العالم الاسلامي ، وخاصة في المغرب والسودان والعراق ومصر والأردن والكويت والسعودية .

ويمكن القول بأن مرحلة « التبشير الغربى » التي شاهدها العالم الاسلامي في فترة سابقة خلال اكثر من مائة عام تقريباً قد تحولت الى « مرحلة التنصير » العالمية ، بعد أن تكشفت خيوط عريضة متعددة تتصل بهذا التطور ، ومن أبرز هذه العوامل :

١ - ظاهرة الحوار .

٢ - ظاهرة تنظيم الأسرة .

وقد رأينا في السنوات الأخيرة كيف كانت رحلات البابا يوحنا بولس الثاني الى افريقيا والى جنوب شرق آسيا بهدف تكثيف تلك المحاولات التنصيرية ، أضف الى هذا : المحاولات التي جرت من أجل تبرئة اليهود من دم المسيح مخالفة بذلك عقيدة جميع النصارى ، ومن قبل رحلة البابا بولس السادس الى فلسطين ولقائه مع البطريرك اثنناغورس على جبل الزيتون في مدينة القدس ١٩٦٤ ، وفي ختام مجمع الفاتيكان الثاني (١٩٧٤) في كنيسة القديس بطرس في روما رفع الحرمان المتبادل بين الكنيستين الكاثوليكية والارثوذكسية الصادر عام ١٠٥٤ م وفي عام ١٩٦٤ تنازل الفاتيكان عن عدد من الذخائر التي كانت في رعايته وعهدته في روما ، فنقلت ذخيرة القديس اندراوس الى كنيسة كريت ، وذخيرة مار سابا الى كنيسة القدس ، وذخيرة القديس مرقس الى كنيسة الاسكندرية ، وانشئ معهد طنطور المسكوني في القدس ، وخصص للدراسات التي تدعو الى وحدة الكنائس النصرانية في كنيسة واحدة ، ثم كانت رحلة البابا يوحنا بولس الثاني ١٩٧٩ الى تركيا ، والتقاءه بالبطريرك المسكوني ديمتريوس الاول حيث صخر بيان مشترك لازالة جميع العقبات لتحقيق وحدة الكنيسة النصرانية .

(الثانية) بالنسبة للنساء والأطفال : وذلك بتوجيه العمل من خلال النساء اللاتي يعملن كقيادات دينية أو قيادات في الجاليات وتقديم البدائل النصرانية لكي تحل محل تلك التأثيرات التي تنتج عن المرأة حريتها في المجتمع المسلم .

كما اقترحت التوصيات : ببناء وزرع الكنائس التي تهتم بالمتنصرين واعداد الترتيبات الخاصة بهم والشعائر الدينية ، كما أشار المؤتمر الى ضرورة افتتاح تصيمات المسلمين في أمريكا الشمالية .

القيادة العامة :

ومن ناحية أخرى نسلن الفاتيكان (وهو القوة الأولى العاملة في مجال التنصير في الوقت الحاضر) بالاشتراك مع الهيئات البروتستانتية والانجيلية وغيرها يشرف على أكثر من مليون من رجال الدين الكاثوليك الموزعين على العالم كله بالإضافة الى مئات الآلاف من دور الحضائنة ورياض الأطفال والمدارس الابتدائية والثانوية والمعاهد العليا والجامعات (سواء العلمانية منها أو الخاصة بأعداد المبشرين والرهبان) وتقدر ميزانية الفاتيكان السنوية بألف مليون دولار توضع تحت تصرف البابا مباشرة .

وليس الفاتيكان وحده هو الذي يقدم ملايين الجنيئات في أنحاء أفريقيا وجنوب شرق آسيا تحت اسم « خطة إعادة هذه المجموعات الى الصليب » خلال عشرين عاما ، ولكن مختلف النحل النصرانية تدرج مبالغ ضخمة في ميزانياتها لتحقيق هذا الهدف باسم البحوث العلمية تارة والمساعدات الاجتماعية أخرى وبالرغم من اختلاف جنسيات بعثات التنصير ، إلا أنها تتفق على الهدف والتنافس فيما بينها لتحويل أكبر عدد ممكن من المسلمين الى النصرانية ، وهذه الجاهات كلها مدعومة من المجلس العالمي للكنائس والبابوية في روما ، وتقوم أعمالها - ظاهرا - على التطبيب والتعليم ومساعدة الفقراء .

وهي تعتمد أساسا على المساعدات الطبية والصحية في بناء المستشفيات والمستوصفات لمساعدة المرضى من المسلمين وصرف الدواء وعلاج الأطفال والنساء ، ومن ثم تبدأ بالاندساس بين المسلمين في حالة الضعف والحاجة ، وفي مساعدات اجتماعية هدفها الظاهر انساني والحقيقى تنصيرى .

وهناك مشروعات نوادى الشباب ورعايتهم ، وذلك عن طريق تقديم السم على شكل قصص وكتب ونشرات تروج لأفكار التحلل من الولاء الإسلامى أولا ثم التشكيك في مبادئ الإسلام وثميه ، ثم الترويج لأفكار

بانثشاء مركز لطبع الكتب النصرانية المعادية للإسلام والمسلمين ولا يزال الفرع اللبناني يواصل نشاطه وعمله التخريبى بقيادة القسيس سليم يعقوب وزملائه في مدرسة تمبولونا وقد جند الطبيب السويسرى الذى ضبطت خطيته بالعاصمة السودانية عام ١٩٧٩ وقد ضبطت عند مداخله هذا المركز ٢٠٠ ألف كتاب من الكتب المعادية للإسلام والداعية الى الردة ، كما ضبطت كميات من الأشرطة التي سجلت عليها أحاديث مناوئة للإسلام ، الى جانب أجهزة متقدمة للتسجيل والطباعة وقد حملت هذه الكتب المضبوطة كهجوما على النبى الكريم صلى الله عليه وسلم وتلاوات قرآنية محرفة ، وكانت المنظمة قد أودعت أموالا طائلة في البنوك السودانية بالعملة الصعبة لخدمة هذه الأعمال .

وقد جاء هذا التحرك في اطار المؤتمر الذى عقد في أمريكا (في ولاية كولورادو بأمريكا) تحت اسم « العمل على اكتشاف وتحديد المسؤوليات (النصرانية) في أمريكا الشمالية تجاه تنصير المسلمين » وهو امتداد لمؤتمرات أخرى عقدت لهذا الغرض في لوزان عام ١٩٧٤ تحت اسم « تنصير شعوب العالم » وقد عيبد هذا المؤتمر الأمريكى الأخير الى تقديم استراتيجية جديدة للعمل في مواجهة المد الإسلامى ، وذلك بأن يكون الهجوم على الإسلام مستهدا من القرآن نفسه ، كما اتفق على انتهاء الجو المتشدد مع المسلمين وإيجاد جو ودى يمكن من النفوذ الى قلوب المسلمين .. وقد جاء في توصيات المؤتمر تحت عنوان « التنصير » .

« يجب بذل الاهتمام الكافى والتركيز بقوة على زرع جاليات نصرانية في قلوب العالم الإسلامى ، وهم سيجاولون بدورهم تطوير وإيجاد وسائل منهجية جديدة أكثر ملائمة عند تقديم الانجيل للمسلمين ، ويجب الاهتمام الشديد باستخدام الآيات القرآنية ذات الصلة بهذه الموضوعات ، وخاصة في المراحل الأولى لعملية التنصير .

وقالت التوصية : تزداد يوما بعد يوم فاعلية الدور الحيوى الذى تؤديه الاتصالات الفعالة المبسورة لنشر النصرانية وتدريبها ، وستكون مراكز الأبحاث مخولة لاعداد أبحاث موسعة من خلال التركيز على شرائح وعينات من العالم الإسلامى ، وكذلك يكون من واجبها اعداد المواد اللازمة للغرض نفسه ، على أن يكون ذلك من خلال قناتين :

(الأولى) بالنسبة للمتعلمين : وذلك يربط المشاعر بالانجيل والقصص التي وردت فيه تسهيلا لتداول تلك القصص وتيسيرا لنشر الانجيل .

النصرانية والتنصر ، بالإضافة الى المدارس ورياض الاطفال ، وتدرجا الى المعاهد والجامعات ومراكز البحوث وقد اصدرت هيئة التنصير العالمية عددا من المؤلفات على كل مبلع ان يعرفها ويحمي منها شباب الاسلام ، ومنها ميزان الحق وتنوير الافهام في مصادر الاسلام ، والباكورة الشهية في الروايات الدينية ، ودعوة الحق ، واصول الايمان ، وكتاب الصليب في الانجيل والقرآن ، وكتاب دين المسيح لم ينسخ وكتاب شخصية المسيح في الانجيل والقرآن .

وقد ترجمت هذه الكتب الى اللغات الاجنبية كالانجليزية ، ككتاب ميزان الحق الذي ألفه الدكتور فاندنر اوصله بالفارسية وطبع عام ١٨٣٥ وقد تصدى الشيخ رحمة الله الهندي - رحمه الله - للرد على كتاب ميزان الحق في كتاب اظهار الحق . الذي طبع في الهند أولا ثم في مكة المكرمة ، بعد مناظرات علنية بينه وبين المؤلف فاندنر لم يصد فيها البشر وهرب من الهند .

ولا ريب ان كتاب المسلمين مدعوون الى نحض الشبهات والباطيل التي تقدمها هذه الكتب للناس .

وساتزال تصدر في البلاد العربية مؤلفات تبشيرية بين الحين والحين منها كتاب مبادئ الحرب الروحية تأليف يعقوب ويلسون وتعريب وليهم قطاس ، وهو كتاب يفتح بالحقد والتعصب ، ليس ضد المسلمين العرب بل ضد كل ضمير حي في العالم فهي دعوة الى تبليغ الانجيل بالقوة وتكشف الكتابات على ارتباط وثيق بالمسيحية من جهة والشيعية من جهة اخرى .

واذا قلنا نظرة في خفية فاننا نجد ان مواقع كثيرة في العالم الاسلامي اليوم تواجه هذه الحملات المنظمة فقد اشارت مجلة « ذا تشارش هيرلد » الى مقال بقلم الاب الروحي جون بيوتن (١٩٧٩/١/٢١) يتحدث عن التبشير في منطقة الخليج العربي فيشير الى نشاط واسع في عمان (مسقط ، مطرح ، روى) وفي الكويت وفي البحرين ، ويرجع الى التاريخ القديم منذ تسعين عاما عندما قدم البشر « زويمر » الى هذه المنطقة فواجهته القوى الاسلامية بكل عنف فلم يجد مجالا لنشر دعوته .

وفي افريقيا نجد صورة اخرى فازاء انتشار الاسلام في القارة ، واعتناق الوثنيين له باعتباره الدين المرتبط بالحرية والكرامة ، تجد المحاولات المبذولة في سبيل التنصير ، وانفاق الملايين لبناء الكنائس الضخمة ، وهناك محاولة ايغال انتشار الاسلام في ربوع القارة

السوداء حيث . رسم الاستعمار خطنا دفاعيا ضد الاسلام يمتد من البحر الاحمر الى المحيط الاطلسي حيث تبدأ بارتريا (الشعب المسلم الذي قدمته امريكا هدية للحبشة) ثم الحبشة وجنوب السودان وأوغندا وتشاد والفيجر وينتهي في نيجيريا التي خطط الاستعمار بشطرها الى شطرين بنيجيريا وبيافرا وقد فشل مخطط الاستعمار وتصعد حتى قال احدهم :

« ان عمامة بيضاء في القارة السوداء اخطر علينا من الف قنبلة ذرية » وقد اشار الدكتور عمر غروخ الى ما تفعله البعثات التبشيرية في افريقيا :

توقع البعثات التبشيرية في السنغال (مثلا) مع عدد من الاسر السنغالية الفقيرة عقودا تقدم بموجبها تلك البعثات التبشيرية الى الاسر السنغالية مساعدات عينية ضئيلة ، من ارز مثلا في كل شهر على ان يكون لها حق اختيار طفل من اطفال الاسرة تربيته على حسابها ، ويكون في العقد مادة تنص على ان الاسرة مجبرة على رد ثمن المساعدات وعلى دفع نفقات ابنها ونفقات تعليمه اذا هي خالفت شروط العقد (بطلب استرداد ابنها مثلا) .

وتختار البعثة التبشيرية من اطفال تلك الاسرة صبيا دون الخامسة من العمر ترسله الى مدرسة تبشيرية طبعاً وينقطع الصبي عن اهله وينشأ نشأة نصرانية ثم يرسل الى فرنسا لاتبام تعليمه العالي ، بعدئذ يعاد الى السنغال ليستخدم في الأغراض التي توافق هوى فرنسا ، وحينما يعود الصبي السنغالي الذي أصبح رجلا نصرانيا فرنسيا الى السنغال يعطى حق المواطن الفرنسي في المستعمرات من حيث المستوى الاجتماعي والوظائف .

مثال ذلك كلمة سانجور معناها سان جورج (القديس جورج) رئيس الجمهورية السابق نصراني ولكن أبويه وأخوته مسلمون) .

وقد كثر المرتدون في افريقيا وقد عملوا بارادة المستعمر فيهم وكانوا عيونا لهم وايادي في وطنهم .

وفي القسم الجنوبي من السودان ، وقد كان معظم اهله من الوثنيين البدائيين ، فقد ترك للمبشرين الكاثوليك أو البروتستانت يقومون فيه بالتعليم أو بالتبشير تحت ستر التعليم ومنذ عام ١٩٢٦ جعلت الحكومة الانجليزية المنتدبة على السودان تعطي المبشرين اعانة من ميزانية السودان مساعدة لهم على التعليم .

كذلك حمل ملوك الحبشة النصارى في القرن التاسع عشر المسلمين الاحباش بالقوة على اعتناق النصرانية أو مغادرة الحبشة ، وفي آخر الامر سحبت

الحكومة الحبشية للولايات المتحدة الأمريكية بإنشاء محطة إذاعة تبشيرية في أديس أبابا اسمها صوت الانجيل ، وأضاف الاستعمار الأمريكي البريطاني أرتيريا إلى الحبشة وأخضعها للأسرة النصرانية الحاكمة. واتخذت الجمعيات التبشيرية في (أوغندا والكونغو) قرارا بتنمية اللهجات المحلية واللغة الانجليزية وإقامة كافة العرائل في وجه نشر اللغة العربية وصقلت على عدم استخدام اللغة العربية في الجنوب السوداني اذ انها ستفتح الباب أمام انتشار الاسلام وتعريب الجنوب كما شجعت صنع الملابس العربية وارتداؤها .

كما تقرر الحد من هجرة التجار الشماليين ومنعهم من التواجد في جنوب السودان وبعد خمسة عشر عاما من الصراع بين الحكومة والأقلية النصرانية ومن ورائها الدول المستعمرة والكنيسة تحقق الانتصار الكامل للقوى الكنيسة المدعومة حاليا بتوقيع اتفاقية جنوب السودان (اتفاقية اديس ابابا ١٩٧٣) التي تحظر أى نشاط اسلامي الدعاء المسلمين في الاقليم الجنوبي وتعترف بالقوات المتمردة كقوات نظامية وأن تكون اللغة الانجليزية هي اللغة الرسمية الوحيدة في الاقليم الجنوبي .

وفي العام الماضي زار البابا يوحنا بولس الثاني افريقيا « زار زائير والكونغو وكينيا وغانا وفولتا العليا » على حصد تعبير المعلق على الزيارة ، « على قرع الطبول ، وعاد على قرع الصليبان » وقالت التعليقات أن سعى الفاتيكان كان للحد من انقراض النصرانية في افريقيا ، وأن الخطر الحقيقي يأتي من الاسلام والدعاة المسلمون يستغلون كل المعطيات (حقيقة أو مصنعة) لاوصول الى وجدان الشخص الافريقي ، وهم يحاولون تصوير النصرانية على انها دين الجبارة الذن لا يأخذون المسحوقين بعين الاعتبار بل أنهم هم أنفسهم السبب الحقيقي في وجود هذا الانسحاق .

وتملك الكنيسة الكاثوليكية حسب احصائية ١٩٧٦ مليوناً ونصف مليون كنيسة في جنوب افريقيا ، وهناك من الفرق كالأدفنتست من تملك عشر طائرات ارسالية تنقل الأطباء والأدوية والمرضات لعلاج المرضى في الأحرش ، كما انشئت ١٥ مستشفى بلغ عدد الأسرة فيها (١٧٧٦) و ١٠٩ عيادة ومخزن أدوية ، ونجد راديو اذاعات الانجيل في الحبشة يغطي كافة افريقيا والسواحل المجاورة بكل اللغات واللهجات التي تنطق بها هذه المناطق ، والظاهرة الخطيرة أن وراء المبشرين تكن ظاهرة التجسس وأن أحد الآباء (الأب سميت) رفع تقريراً عن زيارته لافريقيا ذكر فيه أن ١٥٠٠ من

الجواسيس في افريقيا الآن وإن الثلث من هؤلاء السود الذين هم في أطراد يقولون الأعمال المصرية الهامة .

ويشير تقرير سنوي أنه بعد أن تحررت افريقيا من قبضة المستعمرين الأوروبيين قائما تحكم الآن بواسطة المثقفين المثمنين إلى قبائل الأقلية الصغيرة الذين تلقوا تعليمهم في الغرب والذين هم من نتاج المدارس التبشيرية النصرانية والمدارس اللاهوتية هؤلاء هم الحكام غير المسلمين للأراضي الاسلامية في افريقيا .

وفي اطار مخططات التنصير العالمية تأتي مؤامرة جنوب شرق آسيا ، حيث يوجد الآن عشرون التبشير يكون امكانيات ضخمة في الحركة والانتقال ، فضلا عن اهتمامهم البالغ بإنشاء المدارس والمستشفيات لجذب الأهالي وأغرائهم وهكذا يواجه المسلمون في أرخبيل الملايو (١٢٠ مليون مسلم) أخطر عملية تنصير ويتسلل العمل التنصيري إلى صفوف المسلمين تحت شعار : (من الكنيسة إلى المجتمعات) ، وقد وضع هذا المخطط ثلاثة آلاف تسييس وسبعة آلاف متطوع من جنسيات أوربية مختلطة من خلال عشرة آلاف كنيسة ، حيث يسيطر القساوسة والمثرون على ادارات بعض الجمعيات والمعاهد الزراعية والمستشفيات الكبرى ودور الأيتام ، بالإضافة إلى وسائل الاعلام وهم يملكون أهم الصحف الكبرى وبعضها يوزع أكثر من مائة وخمسين ألف نسخة يوميا .

وتتخذ حركة التنصير في اندونيسيا نفس الأساليب التي تتبع في افريقيا ، وهي الاتصال بالأسر التي تضم عددا كبيرا من الأطفال فيعرضون عليهم احتضان طفل أو طفلين ، بحجة مساعدتهم ، وهم بدورهم يقولون تربية هؤلاء الأطفال وتعليمهم والافتاق عليهم مع إعطاء مساعدات مالية لهذه الأسر ويتركون للبيدارس النصرانية احتضان هؤلاء الأطفال وحثهم على التنصير ليصبحوا وقد تشبعوا بالنصرانية واعتنقوها دون أدنى مقاومة أو اختصار .

وفي اندونيسيا عدد كبير من المدارس والجامعات يشرف عليها ويديرها نصارى على مستوى كبير من الثقافة ، ومن وراء ذلك كله تنوى التنصير العالمية التي تخطط لحصو الاسلام من أرخبيل الملايو .

والخطر الثاني الذي يهدد المسلمين في اندونيسيا انتشار المذهب الباطني الذي لا يؤمن بالقرآن ولا بالرسول محمد صلى الله عليه وسلم وقد جرت محاولات لادراج الباطنية كدين بين الأديان لتقليل نسبة المسلمين في اندونيسيا حيث يوجد أكثر من ٤٠ مليون مسلم ليسوا على مستوى جيد في فهم الاسلام ، ومن ثم

يكون من السهل جذبهم الى المذاهب الباطنية او الى النصرانية (بن بحث للاستاذ على مختار الامين) .

الحوار

وفي كل موقع من ارض المسلمين تعمل حركة التنصير العالمية وفق مخطط مدروس ، وقد كانت قصة الحوار بين النصرانية والاسلام من المداخل الخطيرة التي اخذت تتحرك من خلالها في المنطقة العربية في السنوات الأخيرة ، وقد قرر الدكتور عصفريوخ أن محاولة الحوار تقوم على جمع نفر من المثقفين ذوي الكلمة المسموعة في قلوبهم ، على مناقشات علنية لا تمت بظاهرها الى (التبشير) وان كانت غايتها الحقيقية زعزعة العقائد بجبر الناس الى القبول والرد ثم النفاذ من خلال الأخطاء والجهل المتشابهة الى التأثير على ذوى النفوس الضعيفة .

وقد بدأت دعوة « الحوار » ١٩٦٢ بناء على توجيه من الكنيسة الكاثوليكية بين النصارى وغير النصارى وغاية الحوار هي زعزعة العقائد على السنة اشخاص معروفين في قلوبهم ، والحوار كالمعاهدات يظفر بالغنائم فيها من كان أقوى يدا وأرفع صوتا وقد أدرك المخلصون أن الحوار هو وسيلة جديدة من وسائل التبشير الديني والسياسي معا وكان الجمع المسكوني الثاني (١٩٦٦) قد قرر اعداد رجال دين عندهم استعداد للحوار ، رجال دين يعرفون كيف يصفون الى الآخرين وكيف يفتحون قلوبهم لجميع حاجات النفس الإنسانية كما يسمونهم : « رجال دين من طبعهم أن يوقظوا الاهتمام في النفوس ويكونوا معلمين للايمان النصراني » .

أما ظاهرة تنظيم الأسرة فترمى الى تقليل الانجاب بحجة أن ذلك سيزيد عدد الجائعين والعراة والمرضى والفقراء ، بينما تعطى الجوائز السخية للأسر النصرانية الغربية والشرقية لتشجيع زيادة النسل ومع ازدياد الهجرة اليهودية الى ارض فلسطين المحتلة ، كل هذا من باب التأثير على النسل الاسلامي ، وقد كتبت اباحات عديدة في كشف زيف هاتين الدعويتين وفساد وجهتهما .

ويمكن أن يضاف الى ذلك في باب الدراسة التحليلية لمؤامرة التنصير العالمية مجموعة من الحقائق :

أولا : ان الصهيونية العالمية من وراء خطط التنصير كما انها من وراء خطط الماركسية بهدف تضيق وجهة العالم الاسلامي والنيل منه ، والتأثير على مفهوم الاسلام ووجهته الحقيقية ، والمعروف أن الصهيونية قد احتوت مخططات النصرانية منذ وقت بعيد .

ثانيا : أن القوى النصرانية تعلم حق العلم أن مخططاتها كلها منهارة ولكنها تواصل عملها دون يأس ، ليس املا في ادخال المسلمين في النصرانية ولكن بهدف اخراجهم من الاسلام .

ثالثا : ان الصحوه الاسلاميه التي تواجه العالم الغربي اليوم بمحاذير مختلفة تجد من القوى الاستعمارية محاولات متعددة لاحتوائها ، ومن بينها ذلك المخطط الجديد الذي يرمى الى تنصير المسلمين في مختلف انحاء العالم .

ولما كانت خطط التنصير لا تهتدى الى الحق ولا تريد وجهه الله فانه لا بد أن تواجه هزيمة تكشف زيفها ومن ذلك جماعة القساوسة الذين أسلموا في السودان وكان اسلامهم مصدرا لدخول ٤٠ شخصا - من الذين سبق ادخالهم الى المسيحية - الى الاسلام بينما ينتظر سائلا شخص آخر لاشهار اسلامهم .

يقول القس جيمس (الذي أصبح نجيب سليمان) اننى من ابناء قرية كدرو غرب مدينة كادو على باتليم كردفان اكملت تعليمي ثم توجهت الى الخرطوم حيث يعيش شقيقى الأكبر ، ولما عجزت عن دفع مصروفات المدارس الحكومية هداني تفكرى للذهاب الى مدارس النصارى حيث اعتادت تلك المدارس تعليم ابناء المسلمين والنصارى على السواء ووقروا لى العلم والسكن والملبس ، وواصلت المسيرة رنلت شهادة اكسفورد في الاقتصاد ، وفي نفس الوقت تعمقت في دراسة اللاهوت وأصبحت قسيسا ، وخلال الفترة التالية كنت اقوم بالتبشير حول الخرطوم لجذب الفقراء والمحتاجين الى النصرانية ، وكانت الحكومات والجماعات تغدق علينا المال للقيام بهذه الرسالة الى أن جاء يوم اخطفت فيه مع كبير القساوسة في مسائل روحانية ومادية ، وكانت هناك بعثة من الكنيسة الرسولية من كندا وأمريكا الشمالية علمت بالخلاف فاتصلوا بى وأعلموني بمبادئهم وسافرت معهم الى الولايات المتحدة وكندا وعدت لكون كبير القسس للكنيسة الرسولية بالسودان وصرت أجذب اليها معظم الذين أدخلتهم الى الكنيسة الكاثوليكية واستطعت أن أدخل الى النصرانية حوالى ١٤ ألف شخص من المسلمين والنصارى واللاذنيين .

وفي السنوات الأخيرة راودتنى بعض الشكوك والتساؤلات عن كينونة هذه النصرانية التي لها أربعة اناجيل أو خمسة ، من أين جاءت هذه الأناجيل ، ولماذا تختلف كلها في النقطة الواحدة ، وهل يعقل أن يكون المسيح عليه السلام قد قال كلاما متعارضا لمجموعات مختلفة وهو الرسول من عند الله ؟

وهكذا أصبحت حياتي هواجس وذهبت اليها خواني ونوابي الأحد عشر رؤساء المراكز التبشيرية حول العاصمة الخرطوم أبنتهم مافي نفسي من شكوك وكانت النتيجة أنهم دخلوا معي في تلك الشكوك ، ولم نجد لها حلا وأخيرا قررنا قراءة القرآن الكريم لنرى ماهي رسالة محمد عليه الصلاة والسلام ، وقرأنا القرآن فوجدنا فيه خلاف ماهو عندنا في الانجيل فزادت شكوكنا ، وأخيرا قررنا التقدم بتسعة عشر سؤالاً الى المحقق التعليمي السعودي بالخرطوم ، تتضمن عددا من القضايا في الاسلام والنصرانية لم تتضح صورتها في أذهاننا وتعارضت وتضاربت الأقوال بشأنها ، مثل صلب وبوت وقيام السيد المسيح وما جاء في شأنها في الانجيل الاربعة وفي القرآن الكريم وقضية المعذرة والتطليق في النصرانية وكذلك أسباب تحريم لحم الخنزير وشرب الخمر وحياة محمد عليه الصلاة والسلام ونسخ الآيات القرآنية وتعدد المذاهب والطوائف .

واستمر الحوار على مدى ستة أيام وفي ختام الحوار اتفقت لنا الصورة أنا وزميلاتي القسيسات وتعرفنا على الحقيقة وهدانا الله الى نور الاسلام ، وغيرنا أسباعنا وعدنا الى السودان ربدانا الدعوة اليه في مناطقنا السابقة ونحمد الله أن عاد الى الاسلام أربعون شخصا وينتظر آخرون اشتهار اسلامهم واكثر من سائتين للحوار والمناقشة استعدادا للدخول في الدين وعند الله المزيد .

وهكذا يتكشف التآمر على الاسلام وتنطلق موجات جديدة من الضوء من هذه الدائرة المظلمة ، وصدق الله العظيم « ان الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله ، فسننفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغفلون » الانفال : ٣٦ .

وسوف تتحطم هذه المؤامرة على صخرة الاسلام العاتية وسيكشف الحق تبارك وتعالى نوره للعالمين ،

وسيطهر دينه على الدين كله ولو كره الكافرون .

١ - لم يمكن الله أعداءه من المسيح عليه السلام في محاولة قتله وصلبه ، « وما قتلوه وما صلبوه ، ولكن شبه لهم » النساء .

ولكن النصاري آمنوا بظواهر الحادث وهو صلب الشبيه ثم جاء هذا الجهاز الكسبي برئاسة يوحنا بولس الثاني ، ليمتص العداء المتبادل بين الكنائس والمذاهب النصرانية من جانب ثم ، بين النصاري واليهود من جانب آخر ، ليواجهوا حركة المد الاسلامي متعاونين ، بينما تجري محاولة تمويه هذه الحركات بما يسمى الحوار الاسلامي المسيحي .

٢ - الا ان هناك مخططا حديثا يهدف الى تفتيت المسلمين واتادتهم بالجملة عن طريق التجويع باستغلال مواسم الجفاف في مناطق مختلفة من القارة ، واستغلال عزلة الدول الاسلامية الغنية عن أبناء دينهم في القارة ، والاجهاز على أي حاكم يعارض المخطط الصليبي الاستعماري ، حيث يطيح به انقلاب دموي لا بأس من أن يبيد في وجهه الملايين المسلمة الفقيرة ، ثم يأتي الفوئ باسم الامم المتحدة ، في ثوب معونة أطعمة واكسية ، يوزعها المبشرون ودعاة النصرانية الذين يلبسون ملابس الأطباء والباحثين الدوليين التابعين لوكالة الفوئ التي يرأسها .. ؟؟ اغا خان المسلم اسما ولا حول ولا قوة الا بالله .

٣ - طائفة مسيحية تؤمن بعودة المسيح في المستقبل ، ومعنى ادفنتست - مستقبليون ، وسبتيه لانهم يعتقدون العودة يوم السبت .

٤ - والاسلام واضح ليس قسمة بين باطن وظاهر ، وكل نحلة تخرج الاسلام عن حقيقته فهي باطلة كالكاديانية والاحمدية والبهائية والقرامطة .. الخ .

(٢)

حقائق جديدة عن التبشير

وذكر أن هذه البعثات انفتحت حوالي مليار دولار لهذا الغرض وذكر أن ٣ ملايين أندونيسي قد تحولوا عن الاسلام وأن ٢٥٠ ألفا في دول أفريقيا قد تحولوا كذلك . كما ظهرت احصائيات تبين أن مليار دولار تنفقها بعثات التبشير لتحول فقراء المسلمين عن دينهم ، وأن ١٥ جماعة مسيحية في الشرق غير الجعاعات السرية تعمل على تنصير المسلمين في الدول الأوروبية والدول

تقدم الدكتور عبد الجليل شلبي حقائق جديدة عن التبشير فالتسار الى أنه عقد في الكويت مؤتمر ضم ١٥٠ من علماء المسلمين (في ٢٨ دولة) لمناقشة أوضاع المسلمين الفقراء في مختلف دول العالم ، وقد عرضت على المؤتمر تقارير تفيد أن أعدادا كبيرة من المسلمين في الدول الفقيرة يتركون دينهم ويتجهون الى ديانات أخرى تحت تأثير الاغراء المالى الذى تقدمه البعثات التبشيرية المختلفة

الاسلامية نفسها وقد قتل المبشرون في يوم واحد (٤٥٠٠) شخص في اندونيسيا لانهم رفضوا الدخول في المسيحية .

وقد تطورت وسائل التبشير فنشأت جماعة الكرمل (ناجى الكرمل عمدة التبشير والاستشراق) وجمعيات الاخوة وبدأ المبشرون يدرسون اللغة العربية وأوضاع الدول وتقاليدها وعاداتها وجماعة النبی (دبكت) وهناك خمس عشرة جماعة في الشرق الأوسط وقد اتخذ المبشرون عام ١٩٧٨ عذرة قرارات من أخطرها العمل على تنصير المسلمين الموجودين في الدول الأوروبية والدول الاسلامية نفسها ويستخدم المبشرون وسائل عديدة للضغط على الأفراد ومع ذلك فانه في مقابل واحد يدخل المسيحية يدخل خمسة أفراد الاسلام .

وتوجد في اندونيسيا المسلمة ٩٨١٩ كنيسة بروتستانتية و ٣٨٩٧ قسيس ، و ٨٥٠٤ مبشر ، وهناك أيضا ٧٢٥٠ كنيسة كاثوليكية (٢٦٣ قسيس) ٥٣٩٣ مبشر وتقدم الهيئات التبشيرية خدمات ميدانية لثلاثمائة ألف اندونيسي : ٤٣ مدرسة بها ٤٣٠٠ طالب ، ٦٠ كتابا سنويا ، طبع مئات الآلاف من الانجيل ، صحيفات ، مطار ، أسطول سفن وطائرات . الخ . وأشارت الصحف الى انه عقد في ١٥/١٠/١٩٧٨ بولاية كولورادو بأمريكا الشمالية مؤتمرا لتنصير المسلمين حيث قدم المؤتمر أربعين بحثا تناولت جوانب نظرية ودراسات ميدانية حول جميع أجزاء العالم الاسلامي دون استثناء بها في ذلك الاقطاب المسلمة في أوروبا وأمريكا وحضر المؤتمر ١٥٠ مشتركا يمثلون انشط العناصر التبشيرية في الجامعات والكنائس والمؤسسات البروتستانتية الأمريكية الأخرى ، وكان مؤتمرا مغلقا لم يسمح لغير المشتركين فيه بحضور أى جلسة من جلساته وقد قام كل المشتركين بقراءة البحوث جميعا وكتابة تعليقاتهم عليها مسبقا .

وفي سبيل نشر مخطط التبشير الغربى تقوم هذه المؤسسات على :

- (أولا) : توجيه اذاعات باللغة العربية الى بلدان المغرب من فرنسا وأسبانيا وسويسرا وألمانيا وغيرها .
- (ثانيا) : توجيه آلاف الرسائل البريدية باللغة العربية والفرنسية .
- (ثالثا) : اصدار سجلات متعددة ترسل الى مختلف البلاد الاسلامية يتضمن دروسا وآيات من الانجيل وتقصصا ومحاورات ودراسات حول الكتاب المقدس .
- (رابعا) : توجيه دعوات للاشتراك في دراسة الكتاب المقدس بالمراسلة لنيل شهادة في معرفة الانجيل .
- (خامسا) : اهداء نسخ فاخرة في حجم كتاب الجيب وأصغر الانجيل يوحنا بالعربية والفرنسية .

(سائسا) : اهداء البومات من ورق مزوق مقوى في احد واجهتها آيات من الانجيل واشادة بالمسيحية .

(ساهما) : اهداء لوحات غنية تجسد عقيدة التثليث .

كذلك اصدرت المطابع في الغرب عددا من الكتب في التبشير والتنصير منها كتاب عنوانه (**اشرك مسلما في عقيدتك**) نشرته مطبعة مودى في شيكاغو بالولايات المتحدة عام ١٩٧٥ ، مؤلف الكتاب مبشر عريق : (تشارلز ر. سارس) قضى خمسة وأربعين عاما في مجتمعات اسلامية واستخدم كافة الوسائل في تحقيق اهدافه التبشيرية ، مسرح أعماله في دولتين : أفريقيين : الجزائر وتشاد ، ركز في الجزائر على البربر ، كما ركز على الفئات العرفية الصغيرة لاثارة الفلافل داخل الوطن الواحد ، مضمون الكتاب : كيفية الدخول في جدل مع المسلمين عبر اجراء مقارنات بين القرآن والانجيل وبين المسيحية والاسلام ، خاصة في النقط المتشابهة بينهما وذلك من طريق دراسة مبادئ الاسلام واللغة العربية ومعرفة الواقع الاجتماعى والظروف وهو يقدم النصيح للمبشرين بضرورة تعلم اللغة العربية بدرجة تمكنهم من التصرف على الكلمات والمصطلحات التى تتردد بين المسلمين ومنها : (الخبز والصلاة والايهان ، الشرك ، الزنا ، القتل) في محاولة اظهار المفارقات في المعنى بين الديانتين وتشكيك المسلم في المعنى الاسلامي ، والهدف هو تشكيك المسلم في عقيدته ومله قلبه بالخرج والشبهات .

ولقد أخبرنى الشيخ يوسف البدرى انه اكتشف اثناء تواجده سنة (١٩٧٠ م ، ١٣٩١ هـ) بالجزائر ، مركزا من مراكز التبشير بفرنسا . ومركزه مرسيلىا ، بمقاطعة بروفنس ، ويقوم هذا المركز بارسال كتيبات مسلسلة ، شعارها : صوت النبوة ، نور لهذه الأيام (فوا دى تروفيت) (لوليت بورست جنور) .

وتتناول هذه الكتيبات قصص الانبياء ومن خلالها يتم الهجوم على تعاليم الاسلام ، ومعطيات القرآن الكريم ، مؤكدين على أن التوراة والانجيل لم يحرفا لفظا ، وانما تم التحريف في شروح بعض الآباء . . وترسل هذه الكتيبات مقروءة . . مطبوعة ، أو مسموعة مسجلة على اسطوانات ، على عناوين شباب لا يعلمون سر اختيارهم ، وينتهى الكتيب بأسئلة ، ويطلب من القارئ الاجابة عنها وارسالها على صندوق البريد الخاص بمرسيلىا ، ليحصل على جائزة مع ضمان وصول الكتاب الغالى من السلسلة اليه ، وفيها ينكرون اسماعيل ، ويؤكدون أن الذبيح اسحاق . . الخ .

المعمل بالفرائض وتقبل ايدى النساء والاختلاط غير المشروع بهن ، واعتبار المشروبات الكحولية امرا متقبلا والاستهانة بالحلال والحرام والسخرية من الطهارة والالتزام الدينى والخلقى .

وتمجد احدى الصحف شاعرا لانه انتحر ويعتبر ذلك تمة الرفض والصدود والثبات على المبدأ ، هذه المفاهيم تسربت الى حياة المسلمين عبر الآداب الغربية والفنون الوافدة فهزمت الكثير من قيم مجتمعاتنا وتقاليدها ، وهذا ما يريده المتصورون المنشقون معهم من رجالات السياسة .

ولا يتوقف التبشير عن الاشارة الى مايسميه خطر الاسلام واثارة الرعب في الغرب ليتخذ موقفا متشددا مع صحوة المسلمين ونهضتهم . فيقول البشر الكاثوليكي (جيرندر) ان الاسلام يقف على ابوابنا من ساحل الشمال الافريقى ، يواجه اوريا بل يلامسها حقيقة على طرفى المتوسط عند هرقل وفي القسطنطينية ، هذه الكتلة الصلبة من المصدين الممتدة من افريقيا الشمالية الى غرب ووسط آسيا ، انهم كخابور ثابت لا يتخلل ، يفصل الغرب المسيحى عن الوثنية او الشرق المتخلف ، ولو امكنا ان نحصل مشاكلنا فى اليابان او كوريا او الصين او منشوريا والهند فان هذا الخابور الضخم المعادى والغريب وغير المتعاطف قد يمزق الشرق والغرب المسيحيين الى نصفين فاصلا الشقين تماما وعازلا ايها عن بعض .

ويعلق على هذا الأستاذ / عبد الفتاح الفاوى احد كتاب الاسلام فيقول :

ان ماتفعله منظمات التبشير ليس له الا معنى واحد هو انه خوف من الاسلام ، فهم يعرفون ما الاسلام وما دعوته وكيف يجذب الناس اليه بدون دعاة او مبشرين ومن ثم فهم يقاومون الاسلام ، ويحاربون الاسلام بهذا التبشير ولذلك غانهم لا يعينهم الدخول فى المسيحية بقدر ما يعينهم صد الناس عن الاسلام ، وان تجرانا وأردنا أن نصوغ لهم مبدءا فليس الا : لا تدخل الاسلام وكن على أى دين شئت ، ولذلك غانهم اكبر ما يحاولون اخراجهم من دينهم الى المسيحية . ان الغرب يستخدم فى التبشير والدعوة الى المسيحية كل امكانياته المادية والتكنولوجية ورصد لهذا العمل الميزانيات ، فى الجانب الآخر نجد الاسلام يقاوم هذا العمل لا بأعمال الدعاة من الحكومة الاسلامية ولكن الاسلام يقاوم ذلك ببلاغته وهيكلة وقوامه .

كما اخبرنى ايضا ان الاب غوركى بافغانستان نشر كتابا بعنوان : (الخبز والملح) بالفرنسية والعربية معا ، قصى فيه قصة الشاب غفار المسلم وكيف ان المسيح تلبس تدينه لما شاركهم الخبز والملح ثم يقص قصة الشاب المسح ، وبعدها يدعو اسرته والاقارب الى النصرانية .. وكان الرهبان الذين يحملون الجنسية الجزائرية يوزعونهم فى حفلاتهم على ضيوفهم المسلمين من شباب الجزائر الذين يستضيفونهم فى الأديرة .

واشار الدكتور نجيب الكيلانى الى تسخير علم النفس والاجتماع والسياسة والاقتصاد والمناهج الفلسفية والعلمية بصفة عامة فى التأثير على الرأى العام الاسلاى وذلك من خلال مسرحيات ومقالات ونصوص سينمائية تحمل فى طياتها الدعوة الى اعتناق النصرانية والتنفير من الاسلام وغيره من الديانات ومن اهم ما يعمدون اليه التركيز على مناهج التربية والتعليم والتقليل من شأن اللغة العربية والاشادة باللغات الأجنبية ونشر المصطلحات والمناهج الغربية وتشجيع تعلم اللغات وتقديم المنح الدراسية والمساعدة للوصول الى المناصب العالية وفتح الافاق امام المخدوعين من الكتاب والنقاد والفنانيين .

ولقد كانت (القصة) هى المجال الخصب للدعوات التنصيرية وفى مقدمتها قصة (دراكولا مصاص الدماء) بعد ان أهيل عليه التراب يرفع يده بالصليب ، وتصوير التساوسة والرهبان بصورة سلاكية فريدة ، فهم يخوضون الاخطار دون خوف ويتحتمون المشكلات ويحرص أبطال القصة على تلبس مشكلات المجتمع والاحتياجات الملحة للناس ، وفى نفس الوقت النيل من مختلف العقائد والديانات المنافسة واظهارها بمظهر الانحراف والجهود والدجل .

بينما يرسمون صورة عالم الدين الاسلامى فى ادبنا العربى بصورة فردية ، بخلاف رجل الدين فى الغرب الذى يرسم على انه سناط الامل والرجاء فى الدول المتخلفة والمتقدمة .

ويرمى (الادب التنصيرى) الذى يشجعون على ترجمته الى اللغة العربية على :

١ - توهين عرى الالتقاء بين المسلم وتراث العقيدة والسلوك . ٢ - التهيد لمفاهيم غربية اشدد التصاقا بالاتجاه الدينى والنصرانى .

ومما يؤدى الى التماس السلوك الغربى المناق لعتيدتنا فى السهرات والاختلاط وحفلات الرقص وتجاهل

الباب الرابع

إحياء الفرق والدعوات الهدامة

وتعمل سرا وعلانية على افساد تراث المسلمين العربى الثقافى ، وبما يختلفون فيه من آراء ويدسوا من معتقدات وما يحدثوا من شبهات وقد وصف الامام ابن الجوزى (الباطنية) : بأنهم قوم تستروا بالاسلام ومالوا الى الرفض وعقائدهم وأعمالهم تبين الاسلام بالمره ، وحصول قولهم تعطيل الصانع وابطال النبوة والعبادات وانكارهم البعث وان كانوا لا يظهرون ذلك فى اول أمرهم .

(ب) وكان أبرز هذه الدعوات الهدامة المنطلقة من ايران والهند : البهائية والقاديانية . فالبهائية ظهرت فى ايران ، بدأ البهاء دعوته بأنه المهدي ، ثم ادعى الألوهية . قال إن جميع الديانات جاءت مقدمات لظهوره وانها ناقصة لا يكملها الا دينه وأنه هو المتصف بصفات الله ، وهو مصدر أفعال الله وأن اسم الله الأعظم هو اسم له وأنه هو المعنى برب العالمين وكما نسخ الاسلام الأديان التى سبقتة تنسخ البهائية الاسلام .

وقد قام البهاء بتأويلات لآيات القرآن العظيم غاية فى الغرابة — والباطنية بتنزيلها على ماوافق دعوته الخبيثة وان له السلطة على تغيير أحكام الشرائع الالهية واتى بعبادات مبتدعة يعبد بها اتباعه .

وقد تبين لعلماء المسلمين بشهادة النصوص الثابتة فساد عقيدة البهائيين الهدامة ، ولاسيما قيامها على أساس الوثنية البشرية فى دعوى الوهية البهاء وسلطته على تغيير شريعة الاسلام وخروج البهائية والبابية عن شريعة الاسلام واعتبارها حربا عليه وكفر اتباعها كفرا بواحا سافرا لا تأويل فيه .

وقد ناككت علاقة البهائية باليهود فى احتضانها لها فى حيفا منذ ظهور عباس البهاء وترويجها لها فى فلسطين المحتلة ، كما عقد مؤتمر البهائيين العالميين فى فلسطين المحتلة منذ سنوات وقد تبين أن البهائية وهى الإحياء للأفكار الوثنية واليهودية القديمة والفارسية الجوسية توضع فى قالب جديد .

(ج) واصطنعت القوى الاستعمارية فى الهند (القاديانية) وفق مخطط مدروس يرمى — كما يقول الدكتور أحمد خليل — الى تأسيس طائفة جديدة تدعمها

(١) كان من اكبر اهداف التغريب والغزو الثقافى عن طريق مؤسسته (التبشر والاستشراق) احياء الدعوات الهدامة القديمة والفرق القديمة ومن ثم ظهرت البهائية ، القاديانية (الاحمدية) الباطنية ، والماسونية ووجدت فى الباطنية ممثلة فى الاسماعيلية والنصيرية نشاطها .

وكذلك كانت محاولة احياء الماضى الفرعونى والاغريقى والجاهلى وتجيده وبعث الاساطير واعادة صياغة الوثنيات والفلسفات السريانية والجوسية والباطنية واحياء عشتروت وزبوس وباخوس ، بهدف :

١ — هدم التصورات الاسلامية واخراجها عن مفاهيمها الاصلية .

٢ — التشكيك فى المتولات الاسلامية ومحاولة اخضاعها للمفهوم الوثنى الماسونى القديم والحديث الذى يختلف عن مفهوم التوحيد الاسلامى .

٣ — التزييف والتلفيق المتعمد لهذه البطولات والمواقف واخضاعها الى مقاييس ومفاهيم العلوم الاجتماعية والفلسفية المادية .

وقد كان من الضرورى العسل على كشف المخططات الوافدة التى تعمل للقضاء على الشخصية الاسلامية بنشر الاحساد والانحلال الخلقي ومن ذلك دعوة تحديد النسل والاختلاط بين الجنسين والدعوة الى العامية واستبدال الحروف اللاتينية بالحروف العربية .

وأغلب هذه الفرق تقول بالحلول وتؤول القرآن ، وقد كانوا خير عون للمستعمرين وقد استفلوا فى القديم والحديث ضد الجماعة الاسلامية يكيدون لهم ويفتكون بهم وقد استفل الاستعمار هذه الفرق وامدها بالقوة حتى رفعت الباطنية رأسها ورأس أحد قادتهم (اغاخان) جميع مسلمى الهند وتكلم باسمهم وترى روح الاستعمار واضحة فى البهائية والبابية والقاديانية .

كما عمد التغريب والغزو الثقافى الى احياء الشعوبية القديمة بهدف هدم الاسلام من خلال انتقاص العرب واللغة العربية والبيان العربى ونشأت مدرسة شعوبية جديدة تهاجم كل ما هو عربى أو اسلامى ،

نبوة جديدة منافسة لنبوة محمد صلى الله عليه وسلم ، مما تعتبر كفرا بنصوص القرآن الصريحة ، وقد كان من أعمالهم دعوتهم الى نحلتههم باسم الاسلام مع بقائهم في مجتمع المسلمين كأنهم جزء منه وفتح باب المجادلة والمناظرة لأحداث صراع عنيف في وسط المسلمين وجعل هذا الجدل موجها لأحداث خلاف بين المسلمين .

وقد أعلن القاديانيون ولائهم للمستعمر البريطاني واعتبروا ذلك جزءا من إيمانهم ، ومن هنا اعتبرهم المستشرقون من الحركات الإسلامية الإصلاحية مع النحو الذي ذهب اليه براون في كتابه (طوابع الإسلام) الذي تابعه فيه بعض كتاب الإسلام البارزين الذين لم تتبين لهم الأغراض المسبوبة التي تخفى وراء الدعويين المبطلين وأن الحركتين قد نشأتا في أحضان النفوذ الأجنبي واستهدفنا ضرب الإسلام في أعظم قيمه الأساسية وهي فريضة الجهاد وحاولت هاتان الفرقتان بث الفتنة وزعزعة العقائد وإثارة الشبهات والشكوك واضعاف شوكة المسلمين وتثبيط عزائمهم في مقاومة النفوذ الأجنبي والحيلولة بينهم وبين الكشف عن حقيقة عقيدتهم .

وقد حاول الاستعمار أعداد هذه الدعوات لتحل لواء الولاء له قبل خروجه من البلاد المحتلة ، ولكي تكون عاملا من عوامل تمزيق وحدة المسلمين والحيلولة دون قيامها ، ومن ثم مكنت بريطانيا للقاديانية في الهند وخصصت لهم إمارة تسمى الربوة داخل باكستان ، ومكنتهم من تسلم المناصب السياسية العليا في الدولة والجيش فأصبحوا عاملا خطيرا في مواجهة أهل السنة والجماعة وضرب مفهوم التوحيد الخالص .

وقد أشار غلام أحمد القادياني في ختام كتابه (شهادة القرآن) الى حقيقة ، حقهه فقال : لقد قضيت معظم عمري في تأييد الحكومة الإنجليزى ومؤازرتها وألفت في مفهوم الجهاد ووجوب طاعة أولى الأمر وقدمت في ذلك من الكتب والنشرات ، أو ضم بعضه الى بعض لملأ خمسين خزانة وقد عشت حياتي أجاهد بلساني وقلمي لأصرف قلوب المسلمين الى الاخلاص للحكومة الإنجليزى واتادى بالفناء فكرة الجهاد التي يدين بها معظم رجالهم .

ولما رأى القاديانيون ومن وراءهم فساد الدعوة وسقوطها . حاولوا استنقاذها بظهور الدعوة الأحمدية التي تتخفف كثيرا من دعاوى غلام القادياني تخففا ظاهرا خادعا ، وآية ذلك أن الترجمة التي قام بها الأحمدية (محمد على اللاهورى) مليئة بسموم القاديانية ومليئة بالتحريف والتشويه لمعانى كتاب الله مع استغلال

تفسير القرآن في خدمة أغراضها ونواياها وتنفيذ مؤامراتها الحاكمة على الإسلام ومحاولة تشكيك المسلمين في عقيدتهم السمحة وهى تستهدف أساسا :
١ - قطع صلة هذه الأمة بماضيها وخير أيامها وأفضل رجالها .

٢ - فتح الباب أمام الادعاء وبدعى النبوة .
٣ - الخروج على النبوة المحمدية على صاحبها افضل الصلاة والسلام .

٤ - خلق روح اليأس في نفوس المسلمين من ناحية مستقبلهم بما يدفعهم الى الاستسلام أمام خطط الحصار والاحتواء التي يقوم بها القوى الثلاث : الغربية والماركسية والصهيونية .

والمعروف أن القاديانية بعد هلاك غلام أحمد انقسمت فرقتين . فرقة قالت بنبوته وفرقة قالت بولايته وللفرقتين مآرب سياسية خطيرة وليست من غرق المسلمين .

وقد أشار الدكتور محمد اقبال الى أن القاديانية مؤامرة مدروسة ترمى الى تأسيس طائفة جديدة تدعمها نبوة جديدة منافسة لنبوة محمد صلى الله عليه وسلم . وقد امتد خط القاديانية بطابعها اللاهورى ، الذى خدع كثيرا من الناس واتسع نطاقها واستفحل خطرها وخاصة في باكستان نفسها فزعزت الأحزاب والهيئات تطالب الحكومة بجعلها أقلية غير اسلامية واصدر القضاء أكثر من حكم بأن القاديانيين غير مسلمين مع بطلان التزوج بينهم وبين المسلمين ثم جاء قرار (٧ سبتمبر ١٩٧٤) من البرلمان الباكستانى حاسما قاضيا باعتبار جميع الفئات القاديانية : أقليات غير اسلامية (واعتبار اتباع الميرزا غلام أحمد سواء أكانوا من فئة القاديانية أو من فئة اللاهورية أقلية غير مسلمة بموجب الدستور ، وأن أى رجل لا يؤمن بالنبوة الماطقة لمحمد صلى الله عليه وسلم وعلى أنه آخر الرسل أو أى شخص يدعى النبوة فى أى معنى أه شكل للنبوة وبأى تفسير لكلمة النبوة ليس بمسلم وأن من يؤمن بادعاء أى مدعى للنبوة أو يعتز به مجددا دينيا يكون غير مسلم بموجب الدستور (القانون) .

وتنتشر القاديانية في افريقيا في ٩ دول بمفهوم اعداء الإسلام ، وأكبر مراكز القاديانية في غانا (٢٢ مركزا - ١٦٥ مسجدا) ونيجيريا (٢١ مركزا - ٢٢ مسجدا) وسيراليون (٩ مراكز - ٤٤ مسجدا) وكينيا (١٩ مركزا - ٤ مساجد) وتنزانيا (١١ مركزا) وأوغندا (٥ مراكز - ٩ مساجد) .

وقد تحددت أخطار الدعويين على الوجه الآتى :

أولاً : انكار ختام النبوة والرسالات بمحمد صلى الله عليه وسلم .

ثانياً : انكار فريضة الجهاد .

ثالثاً : تأويل آيات القرآن الكريم على نحو مخالف لطبيعة الاسلام ولخدمة دعوهم .

رابعا : التحالف بين اليهودية والبهائية والقاديانية في حرب الدعاة المخلصين على مستوى العالم الاسلامى وقد احتلوا كثيرا من كراسى الدراسات الاسلامية في الجامعات الغربية لبث آرائهم الفاسدة .

خامسا : الاعتقاد بالتناسخ .

(د) ولم يتوقف التغريب والغزو الثقافي عن بث الدعوات من داخل المجتمع الاسلامى بل اثار دعوات أخرى خارجية كان في مقدمتها « الماسونية » التي تبين انها منظمة سرية تخفى تنظيمها تارة وتعلنه تارة بحسب ظروف الزمان والمكان ، ولكن مبادئها الحقيقية التي تقوم عليها هي سرية في جميع الأحوال محجوب عليها حتى على أعضائها الخواص الذي يصلون بالتجارب العديدة الى مراتب عليا فيها ، وانها تبني صلة أعضائها بعضهم ببعض في جميع بقاع الأرض على أساس ظاهري للتقوية وهو الاخاء الانساني المزعوم بين جميع الداخلين في تنظيمها دون تمييز بين مختلف العقائد والمذاهب ، وانها تجتذب الأشخاص اليها ممن يهيمها ضمهم الى تنظيمها بطريق الاغراء بالمنفعة الشخصية على أساس ان كل أخ ماسوني مجند في عون كل أخ ماسوني آخر في أى بقعة من بقاع الأرض يعينه في حاجاته وأهدافه ومشكلاته ويؤيده في الاهداف اذا كان من ذوى الطموح السياسى على أساس معاونته في الحق بالباطل ظالما أو مظلوما ، وهذا اعظم اغراء تصطاد به الناس من مختلف المراكز الاجتماعية وتأخذ منهم اشتراكات مالية ذات بال ويقوم الاحتفال بانتساب عضو جديد اليها تحت مراسم وأشكال رمزية ارهابية لارهاب العضو اذا خالف تعليماتها وان الأعضاء يتركون احرارا في ممارسة عباداتهم الدينية ويستفيد من توجيههم وتكليفهم في الحدود التي يصلحون لها ويبقون في مراتب دنيا ، اما الملاحدة أو المستعدون للالحاد فترتقى مراتبهم تفريجيا في ضوء التجارب والامتحانات المتكررة للعقود على حسب استعدادهم لخدمة مخططاتهم ومبادئها الخطيرة .

وقد تبين انها في اصلها وأساس تنظيمها يهودية الجذور ويهودية الادارة العليا العالمية السرية وصهيونية النشاط وانها ذات أهداف سياسية ولها في معظم الانقلابات السياسية والعسكرية والتغيرات الخطيرة ضلع وأصابع ظاهرة أو خفية في العالم .

وانها في أهدافها الحقيقية السرية ضد الاديان جميعا لتهديمها بصورة عامة ، وتهدم الاسلام في نفوس ابنائه بصورة خاصة ، وانها تحرص على اختيار المنتسبين اليها من ذوى المكانة المالية أو السياسية أو الاجتماعية أو العلمية أو اية مكانة يمكن أن تستغل نفوذاً لأصحابها في مجتمعاتهم ولا يهيمها انتساب من ليس لهم مكانة يمكن استغلالها .

وانها ذات فروع تأخذ أسماء أخرى تمويهاً وتحويلاً للانظار لكي تستطيع ممارسة نشاطاتها تحت مختلف الأسماء اذا لقيت مقاومة لاسم الماسونية في محيط ما وتلك الفروع المستورة بأسماء مختلفة من أبرزها منظمة الاسود (الليونز) والروتارى الى غير ذلك من المبادئ والنشاطات الخبيثة التي تتنافى تماما مع قواعد الاسلام وتناقضه مناقضة كلية ، وقد تبين للعلماء بصورة واضحة - العلاقة الوثيقة للماسونية باليهودية الصهيونية العالمية والتي بها استطاعت ان تسيطر على نشاطات كثير من المسؤولين في البلاد العربية وغيرها في موضوع قضية فلسطين وتحول بينهم وبين كثير من واجباتهم ، ولذلك وكثير من المعلومات الأخرى التفصيلية عن نشاط الماسونية وخطورتها العظمى وتلبساتها الخبيثة وأهدافها الماكرة قرر المجمع الفقهي (لرابطة العالم الاسلامى) في قرار له (نشرته جريدة الندوة في ٥ ذى القعدة ١٤٠٥ هـ) اعتبار الماسونية من أخطر المنظمات الهدامة على الاسلام والمسلمين وأن من ينتسب اليها على علم بحقيقتها وأهدافها (معتقدا جواز ذلك) فهو كافر « وذلك في ضوء حكم الشرع في التمييز بين من يرتكب الكبيرة من المعاصي مستبجحا لها وبين من يرتكبها غير مستبجح فالأول كافر والثاني عاص فاسق » .

وقد اشارت أبحاث كثيرة جادة الى أن الماسونية تعمل على التشكيك في العقائد والنيل من الاديان واشاعة الكفر والالحاد والارهاب ومن ناحية أخرى تدعو الى الاباحية والفساد والرجس والانحلال والتفسخ الخلقي ولذلك فقد اقاموا نوادى العزرة في فرنسا وهى نواد لا يدخلها العضو المنتسب رجلا كان أو امرأة الا عاريا كيوم ولدته أمه ، وكذلك قامت نواد لتبادل الزوجات ليس في الرقص فحسب وانما في ممارسة الجنس لكسر الرتبة والتنويع كما يدعون ، كما شجعوا اقامة البلاجات واحواض السباحة المشتركة وصالات الرقص المخطط المعلقة ، وترى الماسونية في هذا العمل خدمة للصهيونية العالمية التي ترى أن انهيار الاخلاق في العالم وسيطرة الشهوات والغرائز الجنسية والانهاك في لقمة العيش والحرص على جمع المال ، كل هذا

يمهد لها الطريق للسيطرة وبسط النفوذ على العالم .
 ووسائل الحركة الصهيونية لتحقيق ذلك واضحة
 في (بروتوكولات صهيون) عن طريق تقويض دعائم
 الأسرة بالابادية وعرض الافلام الخليعة الماجنة ،
 والأزياء الفاحشة المتجددة ، والمجلات والكتب الجنسية
 المهيجة والقصص الغرامية المثيرة والصور العارية في
 أوضاع شتى والهدف من هذه الكتب هو افساد الاخلاق
 وترويج الاباحية واستغلال الجنس لتحقيق الارباح
 الطائلة وفي نفس الوقت التمهيد لسيطرة امبراطورية
 الربا .

ويقول مستر جورج روبنسن الانجليزى الماسونى
 كاتب اسرار اكانيمية (ايدنبرغ) في كتابه عن الماسونية
 سايلى :

« لقد حصلت لى الوسائط التى مكنتنى منذ
 خمسين سنة أن أتتبع الدساتير التى دسها البعض على
 الدين بحجة مناهضة الخرافات وعلى السلطات بحجة
 تحرير الشعوب من العبودية فوجدت أن كل هذه
 الدساتير مرتبطة مع الماسونية التى ليس لها من
 غاية سوى ذلك أركان الديانات وتقويض اساس كل
 الدول ولو نجحت وسائل الماسونية لجعلت الدنيا
 مستنقعا من الدم وشعلة من النار ، ولهذا القول
 مصداقه في كثير من البلاد التى تمت فيها السيطرة على
 الحكم لماسونيين أو صهيونيين أو شيوعيين أو ذبول
 شيوعيين ، وليس ما يحدث في فلسطين ولبنان
 وأفغانستان وغيرها بعيد ، اذا اذاتوا الناس الامرين
 فهم يملطون عملة نقدية ، فالماسونية تمثل قبيها
 المادة التى صنعت منها العملة ، والصهيونية
 والشيوعية كتابهما يثلان وجهى العملة » .

ويمكننا أن نجمل ما خططته الماسونية للقضاء
 على الاسلام في الماضى والحاضر في الآتى :

أولا : الدعوة الى الشعوبية والاقليمية التى
 هى أول فصول المؤامرة على الاسلام .

ثانيا : مهاجمة العرب حملة لواء الاسلام واصحاب
 الدولة الاسلامية بمهاجمة تاريخهم واسلوب حياتهم
 وطمس ذاتهم وكيانهم ومهاجمة فكرة الشرف العربى ،
 والعرض الاسلامى والطعن في نظرتهم الى المسروعة
 ومهاجمة القيم العربية والفضائل الخاقية التى تمثل
 في مفهوم الشرف والكرامة .

رابعا : مهاجمة التاريخ الاسلامى وتزييفه وطمسه
 والدس فيه والاقتراء عليه .

خامسا : الطعن في اصول القيم الاسلامية
 وجذورها (عبد المنعم مبارك حسن) .

وتستهدف الماسونية الى اكراه المسلمين على
 قبول (العلبانية) في التربية والتعليم والتشريع واخيرا
 في الأسرة والعلاقات بين الافراد منها عن طريق سايلسى
 بتنظيم النسل واقتباس شرع الناس بدلا من شرع الله
 في علاقة الرجل والمرأة .

وتروج الماسونية لنقل المسلمين من محيط ايمانهم
 بالاسلام الى ذوبانهم في عالمية يقودها رأس المال في
 الدول الصناعية والفكر الاشتراكي في النظم المركسية .

ومن وراء الماسونية الزعماء اصحاب الصناعة
 والسيطرة ، وترمى النوادي المتنوعة - الى احتواء اكبر
 عدد من المثقفين الوطنيين واصحاب النفوذ السياسى
 ورجال القانون والفكر والصحافة ليبدروا بروح
 الاممية والهيومنزم (المذهب الانسانى الماسونى) بين
 مواطنيهم لخدمة هذا الغرض البعيد المدى .

ولقد تردد القول بأن الروتارى هى واجهة
 الماسونية وحاولت بعض الجهات انكار ذلك والقول
 بأن الروتارى منظمة للخدمة الانسانية ولا صلة لها
 بالماسونية وذلك خطأ . فان اهداف المنظمة غامضة ،
 وانها ذات تنظيم دقيق ومتكتم ويقول مارون في
 كتابه عن الروتارى ان المجموعة الاولى التى اشتركت
 في تأسيس الروتارى كانوا أعضاء في محافل ماسونية
 وقد كان من مقررات أول مؤتمر صهيونى في بال ١٨٩٧
 غزو المنظمات السرية واقامة ديانات جديدة من اخطرها
 واشدها انتشارا الماسونية وسرها الامين الليون كلوب
 وساعدها الابسر الروتارى كلوب وجمعية شهود يهوه
 والدرمون وغيرها .

(هـ) **البوجا** : ومن الدعوات الوافدة (البوجا)
 وهى من الطقوس الهندية التى جرت محاولة نشرها
 واذاعتها في البلاد الاسلامية والعربية وهى مستمدة من
 تعاليم البوذية والتيفانا والافكار الغامضة ، ولها
 صلات بالماسونية والتناسخ وتراث الغنوصية القديم
 بدعوى الوصول الى الصفاء العام من خلال حركات
 جسدية معينة .

وتأتى المهارشى لتوسع نطاق الدعوة الى
 التناسخ ، وهى بمثابة دين جديد وقد وصفت بأنها
 بنت الصهيونية العالمية ، وان نشاطها البارز الذى
 قامت وتقوم به في اندحاء مختلفه من العالم لترويج
 تعاليمها يتركز في مخالفتها للشرعية الاسلامية وتحذير
 الدول والشعوب الاسلامية من خطورتها واصول هذه
 الحركة وجذورها وعناصرها ومراميها ونظمها الرامية
 الى حكم العالم هى وليدة الصهيونية العالمية وهى
 نظم تهدف الى التمدد من كل علاقة روحية ويقتزعمها

والى اعتناق عقيدة تجدد الفكر الباطنى والفنوصى والاساطير وهى جماع شذرات من علم النفس ومبادئ اليوجا والنظم الاكاديمية وشطحات التصوف الهندى ، جمع هذا الخليط واخذوا يشوشون به عقول الناس المسذج وقلوبهم .

وهى نحلة من نحل الوصول الى الحق عن طريق الباطل بالتأمل الذاتى وهى نظريات قديمة حاول الدعوة اليها كثيرون وفشلوا وقد استطاعت هذه الدعوة عن طريق المارجون والحشيش وحقق الهرويين ان تنسطر على عقول عشرات الالوف من الشبان الامريكيين والاوربيين بدعوى التخلّى عن الآلام ويكذب هذا الفكر حقيقة أساسية ان هداية الانسان لا تأتى مطلقا عن طريق الفكر التجاوزى المهاريشى ، وانما تأتى عن طريق الوحي والنبوة ، الوحي الذى يريهم بريق الحق والنبوة التى تقدم القدوة .

(قل ان هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذى جاءك من العلم مالك من الله من ولى ولا نصير)
(وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدى الى صراط مستقيم ، صراط الله الذى له ما فى السموات وما فى الأرض الا الى الله تصير الأمور) .

ان البشر بدون هدى الله لا يستطيعون حل مشكلاتهم وتتماثل مبادئ المهاريشى مع مبادئ الماسونية وتخدم اهداف اليهود فى الاجتماع والسياسة والاقتصاد .

الهندوس (ماهيش يوغى) المهاريشى ، الذى يدعو الى تحقيق حلم افلاسة فى ايجاد المجتمع المثالى ، وان زعيمها يمكنه التحكم بالظواهر الطبيعية حسبما يريد ، وقد امضى وقتا طويلا فى الولايات المتحدة بعد الهند حيث ركز على مجموعات الهيبين بصورة خاصة اسماء (التركيز ذهنى) عبر حلقات الجنس والحشيش وسائر انواع المخدرات ثم انتقل الى سالفورد فى النمسا والحركة حكومية تسمى الحكومة العالمية وتضم 11 وزيرا منهم 4 نساء وتسمى حكومة عصر التنوير العالمية وتضم كل الدساتير والاديان والثقافات ويحمل شخص (ماهيش يوغى) طابع الدجل والاستغلال والانحراف ويصفونه براسبوتين العصر ، ويحلم بان يمسك زمام العالم عن طريق حكمة الحشاشين وهدفه العمل على تقويض المبادئ السماوية فى صفوف الشبان والشابات ونشر الاباحية والانحلال .

وقد اصبح اليوم شخصية عالمية بارزة ، بل اصبح قديسا ورسول سلام له اموال موزعة فى مؤسسات دولية وقد اقام سمعاه علمية فى بعض عواصم العالم منها اكاديمية لعلوم الهندوس الدينية ومعهد القانون الطبيعى ويتبنى دعوته الفلسفة الهندوسية ويعتبد على قوة قانون الطبيعة .

وتعنى فلسفة المهاريشى الاعتماد على الذات والاستغناء عن الله (تبارك وتعالى) وعن الوحي والنبوة ، وهو يقدم مذهبه هذا كبديل للاسلام ، وتلك اضاليل الدعوات الهدامة ، وهى الاعتقاد بان البشر يستطيعون ان يهدوا انفسهم بانفسهم .

ويمكن القول بان المهاريشى يدعو الى دين جديد

الباب الخامس

التعليم والثقافة والتربية

واذا كان المسلمون قد طعنوا في لغتهم وبرزت دعوى العاميات في مختلف انحاء الوطن العربى وغيرت الابدديات في بعض الاقطار الاسلامية فانما مرد ذلك الى مناهج التعليم التى خدعت العرب والمسلمين بدعوى عظمة اللغات الاجنبية ودخول اللغة اللاتينية الى المتحف فلماذا تبقى العربية العجوز .

واذا كان المسلمون قد طعنوا في مفهومهم الاسلامى للاقتصاد فانما يرجع ذلك الى أن المسلمين العرب درسوا في مدارس الارساليات وفي المدارس الوطنية الموجودة في العالم أن الربا هو القاسم المشترك الاعظم على كل الأنظمة والمشروعات .

واذا كان المسلمون قد طعنوا في مفهومهم السياسى الاسلامى فانما يرجع ذلك الى تلك الصور الزاهية التى قدمت لهم في مدارسهم وجامعاتهم عن الديمقراطية والليبرالية والجماعية وغيرها من أنظمة الغرب مخدعهم .

واذا كان المسلمون قد طعنوا في مفهومهم للعلم فانما يرجع ذلك الى تلك المقررات المدرسية والجامعية التى ترد العلوم الحديثة من كيمياء وفيزياء وتاريخ طبيعى وتكنولوجيا الى علماء الغرب وحدهم متجاهلة ذلك الدور الخطير الذى قام به المسلمون والعرب في بناء الطابق الاساسى من منشأة العلم وانهم هم الذين قدموا المنهج العلمى التجريبي الى البشرية كلها .

واذا كان المسلمون قد طعنوا في مفاهيمهم الاجتماعية فانما مرد ذلك الى مناهج التعليم الذى يدرس المجتمعات الغربية وقهم مدرسة العلوم الاجتماعية ، الذى يقوم على انكار فطرية الأسرة واصالة الدين وقياس الاخلاق ويدعو الى التطور المطلق والى الجبرية الاجتماعية ، كل ذلك يدرسه أبناء المسلمين في مدارسهم ومعاهدهم وجامعاتهم على أنه حقائق مقررّة ، لا على أنه نظريات مؤقتة مرتبطة ببيئتها وعصورها ، قابلة للخطأ والصواب لانها من نتاج عقليات بشرية تخطئ وتصيب .

هذا هو الخطر الواضح من وراء الخنجر الذى طعن به المسلمون . ومفهوم هذا الخطر فراغ النفس الاسلامية في العالم الاسلامى كله من حيث انها قد

ماهو الخنجر المسبوم الذى طعن به المسلمون ؟ . ذلك هو السؤال الذى تلج الاحداث المتوالية في العالم الاسلامى على القائه وتطلب الاجابة عنه ، وهو تساؤل مقدم اليوم على كل سؤال ، لقد تحدث المصلحون عن مقاتل متعددة أصيب المسلمون بها في كيانهم وذكروها وأولوها اهتمامهم وبحثوا أمرها ، ولكنهم لم يركزوا كثيرا على « الخنجر » الذى طعنوا به في هذه المقاتل ، وأولى لهم أن ينتزعوه من جسمهم أولا قبل أن يعالجوا مكانه النازف بالدم ، ذلك لأنهم اذا لم ينتزعوه فسوف يظل ينزف ولن يكون جدوى لشيء ما من اصلاح أو تصحيح أو تحرير أو علاج ، اذ لا بد أن يبدأ العمل من نقطة أولية :

هى نقطة الخنجر ، ذلك الخنجر في تقديرى وفيما وصل اليه اعتقادى واعتقاد الكثيرين من العاملين في دراسات التغريب والفسزو الثقافى هو « التعليم » وما يتصل به من شأن التربية والثقافة ، هذا هو الخنجر المغروس في الجسد الاسلامى ، وما يزال ينزف دما ، ولقد كان المستعمرون غاية في الدهاء عندما بدأوا معركتهم مع المسلمين والعرب من المدرسة وعن طريق برامج التعليم ومن خلال الارساليات والسيطرة على اجهزة المعارف والتخلص من المناهج والمقررات والكتب التى كانت تدرس في مختلف انحاء العالم الاسلامى والبلاد العربية ، الأزهر والزيتونة والقرويين وسعاده الحديث ورجالها والعاملين بها ، واحلال مناهج جديدة ومقررات جديدة ، واذا كان يرمز الى هذا بدناوب في مصر فان البلاد الاسلامية قد عرفت عشرات من امثاله وانداده .

واذا كانت مفاهيم الثقافة الاسلامية القائمة على الكتاب والسنة قد انحسرت في بيوتنا ومجتمعنا فانما مرد ذلك كله الى هذا الخنجر المدفون في اعماق الجسم الاسلامى .

واذا كان المسلمون قد طعنوا في شريعتهم فاقصيت عن مجال التطبيق في مجتمعاتهم وحل محلها القانون الوضعى فانما مرد ذلك الى التعليم الذى خرج أجيالا تحتقر الشريعة وتؤمن بعظمة قانون نابليون .

انحصرت عن بيوتها مفاهيم الثقافة الإسلامية القائمة على القرآن والسنة ، وضعت القدرة التي تبني الشباب ، فانها تسلم الى المدرسة شبابا غصبا ، يحس بالفراغ في مجال وجدانه وعاطفته وفكره ، فلا يجد الى مفاهيم الاسلام سبيلا ، ثم اذا به يلتقي بظلك المفاهيم التي تصور له فكر الغرب على صورة العقيدة ، وتملا نفسه بحب تاريخ الغير ، وترفع في نظره شأن لغة الغرب وتقدم له العلم والاقتصاد والقانون والاجتماع من نتائج مجتمعات أخرى على أنه هو الفكر الانساني والثقافة البشرية .

واين الفكر الاسلامي في ذلك كله والمسلمون لهم منهج حياة كامل ولهم مفهوم جامع للحياة والمجتمع والسياسة والاقتصاد والتربية .

هذا كله ما لا يزال ضائعا ولا يزال ناقصا ولا يزال مهملا .

ومن هنا فان هذه النفس المسلمة التي عجزت عن أن تملأ فراغها الروحي والفكري بمقدراتها وتقييمها لا تثبت أن تملأه بأى شيء ، وبما يقدم اليها زاهيا براقا في كتب ملونة مزخرفة ، بينما هي تعجز عن أن تجد من فكرها ما يرد عنها الخطر أو يصحح لها الخطأ أو يزيح عن نفسها التشبهات .

تلك هي القضية الأولى ايها السادة في التحدى الخطير الذي يواجهه المسلمون اليوم في كل مكان ، ومن هذه النقطة نصل الى كل قضية وكل أزمة ، وكل موقف ، ومن خلال الطريق الطويل استطاعت قوى الصهيونية والاستعمار والشيوعية أن تحقق ما وصلت اليه لانها استطاعت أن تثبت فكرها في النفس الإسلامية وأن تحتويها وأن تنقلها من دائرة الاسلام المرنة الجامعة المتكاملة الواسطة الى دائرة الغرب المغلقة القاتلة .

ومن هذه النقطة نصل الى كل ما تطمعون فيه من وحدة وتقدم وقيام أمة الاسلام في أرضها بدورها الرباني الانساني العالی الذي هو مفروض عليها والذي هو حق في أعناقنا جميعا والذي يجب أن نلقى عليه (الله) تبارك وتعالى صادقين والا فنحن آثمون مأخوذون بجريرة الذنب لا سمح الله .

لكي نفهم هذه القضية الكبرى اعلم فمهم لاند ان نبحث عن أبعادها الى أقصى مدى ولا نتع في الأخطاء التي فرضها علينا نفوذ الدائرة المغلقة بأن نقصر البحث على ما هو أماننا من واقع لأن كل واقع أماننا لاند ان يكون متصلا بأبعاد أخرى غير منظورة في المكان أو التاريخ ونحن في الاسلام نؤمن بالتكامل والنظرة الجامعة

ونرى كل العناصر مؤدية الى بناء عمل واحد فلا نفرق بين التربية أو الاخلاق أو الاقتصاد أو الاجتماع أو السياسة أو الفن .

كذلك فنحن في واقعنا القائم يجب أن تكون نظرتنا ممتدة الى يوم أن بعث الله تبارك وتعالى رسوله بهذه الرسالة من ناحية وإلى اليوم الآخر الذي يقع فيه الجزاء حتما وأن نعرف أن روابطنا بالأمم ليست حديثة وانما هي قديمة جدا ، وليست اقتصادية أو سياسية أو دينية وانما هي كل هذا .

ولنعرف الحقيقة الكبرى التي رسبها القرآن وهي أن عالم الاسلام تكون من قلب عالم اهل الكتاب وهو منذ وجد صراع معه وسيظل كذلك الى أن يرث الله الأرض ومن عليها .

هذا هو التحدى القائم الذي يجب أن يظاھر حياة المسلمين وحضارتهم ولا يغيب عنهم لحظة ، ذلك أن الأمم لا تموت الا اذا فقدت عنصر التحدى أو الطموح ولقد كانت أزمة المسلمين في مرحلة ضعفهم وتخلفهم هي فقدان عنصر الطموح والاستقامة الى ما وصلوا اليه ، هنالك اندفع العدو الذي يربقهم وينتظر منهم لحظة غفلة فنال منهم .

« ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وامتنعتكم فيه يأتون عليكم ميلة واحدة » فليأخذ المسلمون بالحذر ليجعلوا التحدى نصب أعينهم ، هذا التحدى الذي هو صورة مغامرة لهدف محدد يتكرر تحت أسماء مختلفة في التاريخ من حروب صليبية في المشرق الى حروب الفرنجة في المغرب الى حروب القطار الى الاستعمار الحديث الى الصهيونية العالية الى الدعوات الهدامة شيوعية وإباحية والحادية وثنية وسادية .

ونحن نعرف أن معركة حاسمة دارت بين الاسلام والغرب هي معركة الحروب الصليبية ، وقد عاشها المسلمون بالمقاومة والجهاد مائتي عام وانتهوا منها بالنصر ، ولكن هل كان هذا هو نهاية الشوط بالنسبة للغرب ، وهل توقف طموحه للسيطرة على أرض الاسلام وبلاد الاسلام ، ان شيئا من ذلك كله لم يحدث ، لقد استمرت المؤامرة واطردت وتبلورت في مفهوم جديد . كان ذلك المفهوم يتصور أن المسلمين قد غلبوا الغرب وهزبوه لأنهم متقدمون حضاريا وعسكريا فلا بد من هزيمتهم حضاريا وعسكريا ، فانقض الغرب على ميراث المسلمين ونقل منهج العلم التحريبي وانطلق وسبق به المسلمين حتى كانت معارك الدلة العشائرية مع الغرب في آخرها تمنى دائما بهزيمة المسلمين لأمر

واحد هو أن الغرب استحدث أساليب في الصناعة والحرب عجز عنها المسلمون .

غير أن الغرب لم يقف عند هذا في صراعه ومؤامراته ولكنه وصل الى مقطع الأمر كله وذلك عندما قرر أن المسلمين مهما تخلفوا في ميادين الصناعة والعلم فسوف تبقى لهم عقيدتهم الراسخة التي تحمل طابع الجهاد والتي تدفع بالوفهم الى ساحات الاستشهاد في سبيل الدفاع عن الحق ، وعن الأرض ، وعن العرض ، إذن فالمعركة يجب أن تبدأ أولا من هذه النقطة الخطيرة ولا بد من تزييف هذه العقيدة وامتصاص ما فيها من قوة وجهاد وإيمان يفقد المسلمون هذا السر الخطير الكامن في نفوسهم . وقد تصور الغرب أن المسلمين عندئذ يصبحون قطيعا من السائمة التي تنطوى وتقهقر ومن هنا بدأت معركة اطلاق عليها اسماء كثيرة .

(التبشير ، الاستشراق ، التغريب ، الغزو الثقافي ، الاحتواء) .

الوثيقة الأولى :

لقد وضعت الخطة منذ وقت مبكر وإن لم تكتشف إلا بعد سنوات طويلة وكانت أولى علاماتها المستكشفة في وصية لويس التاسع بعد هزيمته في المنصورة بما يمكننا من القول بأن نهاية الحروب الصليبية كانت بداية المخطط الجديد للغزو الثقافي والفكري ومحاولة دحر الإسلام فكفر بعد العجز عن دحر أمته .

وتعد وصية لويس التاسع أخطر وثيقة في هذا الاتجاه فهي التي فتحت الباب واسعا أمام عملية التبشير والاستشراق .

وعلى أثرها مباشرة بدأت حركة أوروبا المعروفة الى ترجمة القرآن والتعرف على الإسلام وبدأت نواة التبشير والاستشراق في المعاهد الأوروبية : دراسة اللغة العربية والإسلام والقرآن بمفهوم الرد عليه وانتقاصه وإثارة الشبهات حوله .

وقد ظاهر هذه الحركة عملية « سرقة » التراث العربي الإسلامي من البلاد العربية والإسلامية بواسطة القناصل والتجار . واستسبحم العذر في أو اقول « سرقة » لأن عملية الاستيلاء على الفكر الإسلامي في الأندلس أيضا كانت « سرقة » بالرغم من أن المسلمين كانوا يؤمنون بأن العلم للجميع حتى العلم التجريبي الذي هو الآن من أسرار الأمم الحديثة والتي عجز المسلمون والعرب خلال قرن ونصف قرن في الحصول على أصوله ومعادلاته .

أما المسلمون فكانوا يطلبونه في جامعات الأندلس وجزيرة صقلية في حرية تامة ، غير أن الغرب في تناهي حقه لم يقف عند هذا الحد ، بل أنه عزل الموقع الإسلامي كله وصادره بما فيه وأخرج منه المسلمين أخرجاً ، وكذلك فعل في الأندلس حيث أحرزت أوروبا كل ثمرات التنساج الإسلامي العلمي والفكري بأرضه وسعائله ومعاهده وحوائله ولم تبق للمسلمين حتى مجرد القدرة على استئناف تجاربهم وهم في أرض أخرى هاجروا اليها .

لقد عكف لويس التاسع بعد هزيمته في المنصورة خلال محبسه في دار ابن لقمان يفكر ويستعرض هذه

الحملات الصليبية المتوالية على بيت المقدس ودمشق ومصر وكيف هزمت هزيمة منكرة وكيف هزمت حملته في دلتا النيل ، وسبق الى الاعتقال ، وكيف كان المصريون والعرب والمسلمون يقاتلون ببسالة عجيبة في الدفاع عن بلادهم خلال سبع حملات متوالية ووصل الى نتيجة حاسمة : هي أن المسلمين لا يهزمون مادام فكركهم باقيا ومادامت عقيدتهم قائمة ، ذلك لأنها تدفعهم في قسوة الى الاستشهاد في سبيل حماية الذمار ومقاومة الغاصب وتطهير الأرض من دنس الغزاة ، والإسلام يجعل القتال في سبيل تحرير الأرض دينا وعقيدة ولذلك فإن سبيل الغرب الى الانتصار على المسلمين والسيطرة على أرضهم يجب أن تبدأ أولا من « حرب الكلمة » ولا بد من أن تقوم في الغرب قوى من الباحثين والدارسين يترجمون القرآن ويدرسون العربية ويعملون على القضاء على تلك المفاهيم القوية التي تتصل بالجهاد في سبيل الله ، فإذا استطاع الغرب أن يفعل ذلك فقد استطاع أن يقضى على القوة الروحية والنفسية القائمة وراء تلك المقاومة الجبارة وعندئذ يمكن للغرب السيطرة على العالم الإسلامي ، ومن هذه النقطة بدأت حرب الكلمة بالتبشير والاستشراق والتغريب والغزو الثقافي والسيطرة على التعليم والتربية والثقافة والفكر والصحافة وقد استطاعت هذه الخطة أن تحقق للغرب انتصاراته التي يمكن أن يطلق عليها اسم (الاستعمار الغربي الحديث) ولا ريب أن وثيقة لويس التاسع تنصح بهذا الاتجاه الخطير وتدعو اليه .

ولقد بلغ لويس درجة القداسة في نظر الغرب لأنه حمل الصليب وحارب به في مصر ثم كانت حملته التاسعة المشهورة على تونس .

وإذا كانت الحملات الصليبية قد توقفت منذ استعاد المسلمون عسكا بقيادة الأشرف خليل عام ٦٩٠ هجرية ١٢٩١ ميلادية وعلى أثر ذلك تسانت الدولة الإسلامية العثمانية الكبرى بعد تسع سنوات لا غير من

تونس والجزائر ومراكش ، وأعمال أخرى في المناطق الإسلامية في الهند وفي جاوة واندونيسيا والفلبين .

الوثيقة الثانية :

أما الوثيقة الثانية فهي تقرير من أحد معاهد الرساليات بقلم الأستاذ نبيه أمين قارس يكشف فيه أبعاد الخطة كلها وهي في نظرنا وثيقة تطبيقية لمخطط لويس التاسع يقول : « بينما كان الشرق الأدنى مطبوحا لأفكار بناء الإمبراطوريات كان أيضا مطبوع انظار جماعة أخرى من الناس تنشد أن ينجز عن طريق (الكلاسة) ما عجز أجدادها الصليبيون عن تحقيقه عن طريق السيف . وبعبارة أخرى تنشد احتلال مهدد المسيحية واخضاع العالم كله للمسيح . أن هذا الحلم المسيحي قديم - قدم المسيحية ذاتها - وهو يستمد وحده الدائم من الوصية العظيمة كما سجلها أبو البشرين ، القديس بولس » .

ولعل سبب سيطرة هذه الوصية ككرة أخرى على عقول المسيحيين يعود إلى اليقظة الدينية التي عمت انكلترا في أواخر القرن الثامن عشر ، واليقظة الدينية المقابلة لها في الولايات المتحدة التي تمثلت فيها سمى بروح انكلترا الجديدة وعلى ذلك فقد شهدت السنوات الأخيرة من القرن الثامن عشر والسنوات الأولى من القرن التاسع عشر ظهور كثير من الجمعيات التبشيرية التي كرست نفسها لحمل الانجيل إلى جميع البشر ، ويمكن أن يضاف إلى هذين العاملين عامل آخر هو ازدياد المطامع السياسية والاقتصادية في ممتلكات رجل أوروبا المريض (يقصد الدولة العثمانية الإسلامية) ومن المحتمل أن يكون لهذا العامل الأخير علاقة باختيار الشرق الأدنى ميدانا مفضلا لأنشطة التبشيرية .

ومن أهم هذه الجمعيات التبشيرية التي ظهرت في هذه الفترة : الجمعية التبشيرية الكنيسة التي أسست في لندن عام ١٧٩٩ والمجلس الأمريكي لندوبى البعثات التبشيرية . وقد أرسل المجلس الأمريكي بعد تسع سنين من تأسيسه أول مبشيرة إلى الشرق الأدنى وكانت المشكلة الأولى التي واجهت أولئك المبشرين هي اختيار مركز ملائم لهم . وقدم سوريا ١٨٢٣ مبشرون آخرون وانتقلوا إلى بيروت وكان غرض البروتستانت أن يتمكنوا بالاشتراك مع كنائس الشرق الناهض من كسب الكفار (أي المسلمين) إلى دين المسيح غير أنهم سرعان ما وجدوا أن الإسلام لم يكن قد فقد سيطرته على قلوب المؤمنين وصمم المبشرون منذ البداية على

سقوط الحروب الصليبية وهزيمة أوروبا ، هذه الفولة التي استمرت حتى عام ١٣٣٧ هجرية الموازية لعام ١٩١٨ الميلادي أي أنها استمرت تحمل لواء الإسلام خمسة قرون ونصف القرن .

نقول إذا كانت الحملات الصليبية قد توقفت منذ عام ٦٩٠ هجرية فإن أوروبا لم تتوقف فقد استأنفت حركتها مرة أخرى بعد وقت قصير حين تدافعت بعد سقوط الأندلس على الطريق الإفريقي من ناحية الغرب دون توقف : الأسبان والبرتغال ومن ورائهم الانجليز والفرنسيون والهولنديون .

أما في أفق البلاد العربية فإن عام ١٨٣٠ م كان هو علامة الخطر حين بدأت فرنسا في غزو الجزائر وامتدت المعركة إلى تونس فمصر والسودان . منذ ذلك اليوم بدأت طلائع التبشير تعمل وأخذت حركة الاستشراق تزدهر وكانت بؤرة العمل هي ساحل البحر الأبيض الشرقي : في مواجهة الشام من الشرق واستانبول من الشمال ومصر من الجنوب .

وانتقلت المطابع وبدأت المدارس وتصارعت قوى البروتستانتية الأمريكية والكاثوليكية الفرنسية على تقديم مناهجها .

ثم جاءت حكومات الاستعمار في كل البلاد العربية فأخذت مناهج مدارس الرساليات ونفذتها تولا .

وفي عديد من مصادر تاريخ القضاء بين الشرق والغرب نجد إشارة إلى وصية لويس التاسع الذي كان أول من أشار إلى تجنيد المبشرين الغربيين في معركة سلمية لمحاربة تعاليم الإسلام ووقف انتشاره ثم القضاء عليه معنويا واعتبار هؤلاء المبشرين في تلك المعركة جنودا للغرب .

وإذا كانت الحروب الصليبية منذ بدأت ١٢٩٩ م وانتهت ١٤٩٩ م فإن انسحاب المسلمين من الأندلس انتهى ١٤٩٣ م وكان ذلك بعد أن استولى محمد الفاتح على القسطنطينية عام ١٣٥٤ م (٨٥٧ هجرية) في ظل ذلك كله بدأ العمل تولا على إنشاء قاعدة للغرب في قلب الشرق العربي يتخذها نقطة ارتكاز له وسعقلا لمعركته العقائدية الفكرية التي تستهدف حصار الإسلام والوثوب عليه .

ولقد أختيرت هذه الأراضي على شاطئ البحر الأبيض الشرقي مسرحا لهذا العمل منذ ذلك الوقت وتحرك العمل بين بيروت والقاهرة والقسطنطينية . في نفس الوقت الذي كان فيه عمل مماثل يتحرك في

الوثيقة الرابعة :

وهذه الوثيقة يقدمها معهد المبشرين في البلاد العربية في الثلاثينات (وهي أخطر مراحل تاريخ العالم الاسلامي الحديث فهي مرحلة تكوين الأسس والقواعد والخطط التي خرجت من بعد نتائجها الخطيرة) .

يقول صمويل زويمر في تقريره في مؤتمر المبشرين (سنة ١٩٢٤) : في كل حقل من حقول العمل يجب أن يكون العمل موجها نحو **النشر الصغير** من المسلمين وموزعا فيها بينهم ليحيط بهم وليكونوا منه على صلة مباشرة ، ويجب أن يقدم هذا على كل عمل سواه في الأقطار الاسلامية فان تنور روح الاسلام في الناشئ الحديث يبتدىء باكرا من صبره فيجب والحالة هذه أن يؤتى بالنشر الصغير من المسلمين قبل أن يتكامل نمو عقليتهم وأخلاقيتهم وحينئذ يستعصى على البشر ولم يزل التعليم التبشيري هو أفضل طريقة للوصول الى قلوب المسلمين) .

ويعود في المؤتمر التالي بعد عشر سنوات عام ١٩٣٣ فيصور ما تحققت من نتائج وما يجب التأكيد عليه في المرحلة القادمة في مؤتمر المبشرين في القدس :
ان مهمة التبشير الذي تدبكم دول المسيحية للقيام بها في البلاد المحمية ليست هي ادخال المسلمين في المسيحية فان في ذلك هداية لهم وتكريسا . وانما مهمتهم أن تخرجوا المسلم من الاسلام ليصبح مخلوقا لا صلة له بالله ، وبالتالي لا صلة تربطه بالأخلاق التي تعتد عليها الأمم في حياتها وبذلك تكونون انتم بعملكم هذا طليعة الفتح الاستعماري في الممالك الاسلامية .

هذا ما قمتم به خلال الأعوام المائة السابقة خير تيسام .

لقد قضينا في هذه الحقبة من الدهر من ثلث القرن التاسع عشر الى يومنا هذا على جميع برامج التعليم في الممالك الاسلامية ، ونشرنا في تلك الربوع بكامن التبشير والكائس والجمعيات والمدارس المسيحية تلك التي تهين عليها الدول الأوروبية والأمريكية . ولذلك جاء النشر الاسلامي طبقا لما أراده له الاستعمار المسيحي لا يهتم بالعظائم وبحب الراحة والكل ولا يعرف أهمية في دنياه الا الشهوات فاذا تعلم فللشهووات واذا جمع فللشهووات واذا تبوأ اسمى المراكز ففى سبيل المال يجود بكل شيء .

وفي الوقت نفسه تقول البشرية (انجليجان) :

« ليس ثمة طريق الى حصن الاسلام انصر مسافة من هذه المدرسة ، ان المدرسة اقوى قوة لجعل

استعمال سلاح الكلمة حيث فشل استعمال السيف وفي سبيل هذه الغاية أسسوا المطبعة الأمريكية أولا في مالطة ١٨٢٢ ثم في بيروت ١٨٣٤ وأخذوا يفتحون مدارس للبنين والبنات بصورة منظمة حتى بلغ عدد هذه المدارس ثلاثا وثلاثين في أقل من هذا العدد من السنين وعكثوا على انجاز تلك المهمة العظيمة : مهمة اعداد ترجمة عربية صالحة مقروءة للتوراة .

وعدوا فوق ذلك حمل لواء الحرية الدينية بصورة خاصة والمطلقة بصورة عامة .

الوثيقة الثالثة :

ومن الجزائر تقدم هذه الوثيقة : من قلم الدكتور محمد تقى الدين الهلالي نشرها في الفتح عام ١٩٣١ .

« ان هؤلاء الأوروبيين الفاتحين المبشرين للأحرار المخربين للديار مازالوا يحرمون عبيدهم من كلمة الجهاد ويعيدون ذكراه فضلا عن فعله من أعظم الذنوب وهو آية الهمجية والتعصب الديني المقيت ، وبلغ ببعضهم الأمر أن حرموا على المسلمين تفسير آيات الجهاد في كتب الفقه ويعينى شاهدت صحيفة الأذن التي حصل عليها شيخنا محمد بن حبيب الله الشنقيطي رحمه الله في مدينة المشرية قسم وهران من الجزائر وفيها أن الأذن بتدريس علوم الدين بتقيد بأن المدرس لا يفسر أى آية أو حديث يدل على الجهاد والا يدرس شيئا من أبواب الجهاد في كتب الفقه ولما راجت دعابة هؤلاء في الشرق صار المسلمون ينفرون من لفظ الجهاد » .

ويعد المبشرون أن أولى غرضهم جاءت بعد سقوط السلطان عبد الحميد عام ١٩٠٨ حيث أمكن منذ ذلك الوقت تفسيخ الدولة العثمانية وتوسع بعثات التبشير على النحو الذى حقق تنفيذ مباحث التعليم على النحو الذى رسمته مخططات الفوزو حتى ليقول الدكتور زويمر زعيم المبشرين وكبيرهم في الشرق في مثل هذا التاريخ الذى نقلنا فيه وثيقة الجزائر تقريبا مايتى :

— ان السياسة الاستعمارية لما قضت من نصف قرن — أى منذ عام ١٨٨٢ تقريبا — على برامج التعليم في المدارس الابتدائية أخرجت منها القرآن ثم تاريخ الاسلام وبذلك أخرجت ناشئة لا هي مسلمة ولا هي مسيحية ولا هي يهودية . ناشئة مضطربة مادية الأغراض لا تؤمن بعقيدة ولا تعرف حقاً فلا الدين كرامة ولا للوطن حرمة .

الناشئين تحت تأثير الدين المسيحي ، هذا التأثير يستمر حتى يشمل أولئك الذين سيصبحون يوما قادة أوطانهم » .

الوثيقة الخامسة :

وهناك وثائق أخرى حية : تتمثل في أفراد واحداث أما في عام ١٩٠٩ فقد ثار الطلاب المسلمون في إحدى المدارس الإرساليات الكبرى لإجبارهم على الصلاة المسيحية يوميا فأصدرت هذه الكلية بيانها قالت فيه :

« ان هذه الكلية مسيحية أسست بأموال شعب مسيحي هم اشترتوا الأرض وهم اقاموا الأبنية ولا يمكن للمؤسسة أن تستمر اذا لم يستندوا هؤلاء ، وكل هذا قد فعله هؤلاء ليجدوا تعليما يكون الانجيل من مواد غير عرض منافع الحقيقة المسيحية على كل تلميذ وكل طالب دخل مؤسستنا يجب أن يعرف سابقا ماذا يطلب منه .

ثم جاء النص الآتي : « ان الكلية لا تؤسس للتعليم العلماني ولا لبث الأخلاق الحميدة ولكن من أولى غاياتها أن تعلم الحقائق الكبرى التي في التوراة وأن تكون مركزا للنور المسيحي » .

الوثيقة السادسة :

قد كشف ذلك طالب عربي معروف هو عبد القادر الحسيني (اتن كاظم باشا الحسيني وبطل معركة القسطل فيها بعد) الذي وقف في حفل توزيع الدبلومات بالجامعة الأمريكية في إحدى العواصم العربية (القاهرة) على المنصة وفي يده الشهادة التي أخذها ثم اتجه الى الحاضرين وكانوا عليه القوم وقال :

« ان هذه الجامعة تظهر أمام الناس في مظهر المدرسة العلمية ولكنها في الحقيقة بؤرة افساد للعقائد الدينية وهي تطعن في الدين الاسلامي ولذلك لا يصح للمسلمين أن يبقوا أولادهم بها » .

كان ذلك يوم ٢٧ مايو عام ١٩٣٢ .

فاهتزت الدنيا للحدث وأسرع المبشرون الأساتذة بمزقون الدبلوم من يد الطالب وينهرونه ولم يلبث عبدالقادر أن نشر قصته في الصحف وأعلن عن الكتب المقررة التي تهاجم الرسول والاسلام وحاولت الجامعة ان تتنصل وتقول أن هذه الكتب ليست مقررة .

وكان الدكتور وطسون مدير الجامعة قد أعلن قبل ذلك بقليل قائلا :

ان المعتقدات الاسلامية أخذة في الانحلال وانها غير ملائمة للحالة الحاضرة وأن الجيل الناشئ الذي نتصل به نراه مهتما كل الاهتمام لا بالاسلام ولكن بالمسائل المادية والاحصاد ، ونحن نسر حين نستطيع أن نجعل فتى مسلما يقبل مبادئ المسيحية ووحى المسيح .

وقال الدكتور وطسون :

وانفسا نراقب سير القرآن في المدارس الإسلامية ونجد فيه الخطر الداهم ، ذلك ان القرآن وتاريخ الاسلام هما الخطران العظيمان اللذان تخشاها سياسة التبشير .

الوثيقة السابعة :

وهناك وثائق تشهد على أصحاب المخطط نفسه ، ذلك انه عندما بدأت حركة التغريب التي تضم التبشير والاستشراق في تقدم خمسة من المستشرقين لدراسة العالم الاسلامي كله وقدموا تقارير شاملة عن مختلف الاقطار نشرت تحت عنوان هوزر اسلام (المترجمة وجهة الاسلام) .

وفيها يتحدث كبيرهم هاملتون جب عن التعليم فيقول وهي وثيقة أخرى نقدمها للباحثين :

« ان ادخال طرائق جديدة في البلاد الاسلامية كان سيطلب نظاما جديدا في التربية من عهد الطفولة في المدارس الابتدائية والثانوية قبل الانتقال للدراسات العالية ، وان اصلاح التعليم على هذا النحو لم يكن في ذلك الوقت يخطر على بال السلطات الخديوية الاسلامية ، ولكن هذا الفراغ ملأته هيئات أخرى فقد انتشرت في منتصف القرن التاسع عشر شبكة واسعة من المدارس في معظم البلاد الاسلامية ولا سيما في تركيا وسوريا ومصر وذلك يرجع غالبا الى جهود جمعيات تبشيرية مسيحية مختلفة . وربما كان اكثرا عددا المدارس الفرنسية وقد كانت المدارس الانجليزية في الامبراطورية العثمانية أقل منها في الهند وكانت المدارس الهولندية قاصرة على جزر الهند الشرقية .

هذه المدارس صاغت أخلاق التلاميذ وكونت ادواتهم والأهم انها علمتهم اللغات الأوروبية التي جعلت التلاميذ قادرين على الاتصال المباشر بالفكر الأوروبي فصاروا في سبيل حياتهم مستعدين للتأثر

بالمؤثرات التي فعلت فعلها أيام الطفولة (أى التعليم على الطريقة المسيحية) .

وفي أثناء الجزء الأخير من القرن التاسع عشر نفذت هذه الخطة الى أبعد حد من ذلك بانماء التعليم العلماني تحت الاشراف الانجليزى فى مصر والهند ولعل هناك نصيبا من الحق فى التهم التى ترمى بها هذه المدارس الأجنبية من انها مفسدة لقومية التلاميذ وان كنا لا نستطيع القول بأن التطورات السياسية التى اعتبت ذلك فى البلاد الاسلامية ايدت هذه التهمة .

ولكن الذى فعلته بلا ريب انها ربت فى التلاميذ خروجاً على الأنظمة الاجتماعية وأضعفت من هذه الوجوه سلطان النزعة الاسلامية القديمة على التلاميذ وأخلت فى بناء المجتمع الاسلامى أداة هامة وقطعت بعض الاواصر التى كانت تربطه وتحفظه » .

وقول (جب) رساما خطة المستقبل : « لقد استطاع نشاطنا التعليمى والثقافى عن طريق المدارس العصرية والصحافة أن يترك فى المسلمين ولو من غير وعى منهم اثرا يجعلهم فى مظهرهم العام لا دينيين الى حد بعيد ولا ريب أن ذلك خاصة هو اللب المثمر فى كل ما تركت محاولات الغرب لحمل المعالم الاسلامى على حضارته من آثار » .

هذه صورة سريعة الخنجر الذى غرس فى جسم الامة الاسلامية جاءت بعد خمسين عاما محققة للهدف مكونة للأجيال التى أرادها الاستعمار .

تحقق هذا منذ أن دعسا اليه لويس التاسع وحده غلادستون عندسا وقف فى مجلس العموم البريطانى ومعه المصحف الشريف وقال : اننا لا نستطيع أن نحكم المسلمين مادام هذا الكتاب باقيا فى الأرض .

ثم جاء كرومر وقال : جاءت لأحو ثلاثا : القرآن والكعبة والأزهر . وجاء تقرير لورد دوغرين الى اللورد جرانفيل وزير خارجية انجلترا بعد الاحتلال البريطانى لمصر محددا الخطة التى توقف نمو الأزهر وتركز على التعليم المدنى وترفع من شأن العلمية وتخفف من شأن القرآن . قال دوغرين فى تقريره الذى نشرته المقتطف فى المجلد السابع ص ٦٦٨ : « أخال أن أمل التقدم فى مصر ضعيف طالما أن العامة تتعلم اللغة الفصحى العربية ، لغة القرآن ، كما فى الوقت الحاضر حالة كونها لا تتعلم اللغة العربية الدارجة لأن نسبة اللغة المصرية الدارجة الى لغة القرآن كنسبة الايطالىانى الى اللاتينى والاغريقى القديم ، وعربية الفلاح لغة قائمة بنفسها وقواعدها خاصة بها واذا لم توجد الاحتياطات الفردية

للحصول على النتائج المقبلة فى المدارس المعديدة التهذيبية التى اشرت اليها يستمر الجبل الجديد كسابقة وغير صالح لخدمة وطنه سواء كان للقيادة العسكرية او فى الصنائع او فى الخدمات وتبقى مبرارة مصر للمصريين كما كانت اسما بلا معنى » .

ولقد كانت مهمة كرومر واضحة ومستمرة فهو دائم فى كل عام أن يرددها :

« فى مصر جبل جديد يختلف عن أجداده فى اشيائه كثيرة فيمكن أن تحدثه نفسه يوما بأن يسد الى تلك الاركان القديمة بدا لا تعرف حرمة القديم فيكون أشد عليها من يد حكومة تمدها اليوم طبقا لأرشاد قوم لا شأن لهم فى الأمر (يعنى الانجليز) لانهم لا يدينون بالدين الاسلامى ، فاذا كان لهذا الحساب نصيب من الصواب فالأجداد بأبناء اليوم أن يشرعوا فى الإصلاح ويلتفوا الأمر قبل حلوله » .

هذا فى مصر ، والتاريخ يحفظ مثله فى تونس والمغرب والجزائر لكرومرها ودنلوبها : وفى كل بلد اسلامى كرومر ودنلوب يجرى على نفس الخطة وينفذ نفس المخطط .

ويعلق اللورد لويد (المندوب السامى فى مصر) بعد كرومر بعشرين عاما فى كتاب له تحت عنوان (مصر منذ أيام كرومر) على خطة التعليم فيقول :

« ان التعليم الوطنى (فى مصر) عندما قدم الانجليز كان فى قبضة الجامعة الازهرية الشديدة التمسك بالدين والتى كانت أساليبها الجافة تقف حاجزا فى طريق أى اصلاح تعليمى وكان الطلبة الذين يتخرجون من هذه الجامعة يحملون قدرا عظيما من غرور التعصب الدينى فلو أسكن تطوير الأزهر لكانت هذه خطوة جلية الخطر فليس من اليسير أن يتصور لنا أى تقدم طالما ظل الأزهر متمسكا بأساليبه هذه ولكن اذا بدا أن مثل هذه الخطوة غير متيسر تحقيقها فعندئذ يصيح الأمل محصورا فى ايجاد التعليم اللادينى الذى يناهض الأزهر حتى يتاح له الانتشار والنجاح » ١٠ هـ .

وقد حقق الاستعمار هذا تلبا حين فرق التعليم فى العالم الاسلامى الى دينى ومدنى فجهد الأول وحجب خريجيه عن مناصب القيادة ودفع الثانى دفعة قوية الى الصراع والتعارض والخصومة وأصله فى خبث ومكر شديدين .

وجملة القول فى هذا أن الخنجر الذى طعن به المسلمون قد وضع بذكاء فى موضع القلب وقصد به أن تكون المناهج كلها وخاصة فى العقيدة والتاريخ واللغة

بأزمة المسلمين والعرب اليوم انها سرده الى هذا الخنجر المفروس قريبا من القلب وهو ما يزال ينزف بفزارة .
أناشدكم الله ان تبحثوا عن السبيل الذى يمكنكم من اقتلعه وتضييد جراحه !!

(أولا)

أسلمة التعليم

٤ - شاملا لكل جوانب الحياة ٥ - موحدا للطائفتان البشرية . ٦ - عالميا ايجابيا متفائلا فعلا .
ان كل ما يمر بنا فى المجتمع الاسلامى من ازمتات انها يعود الى اننا مازلنا محاصرون بمنهج الغرب التعليمى المفرغ من قيم الاسلام الحقيقية : القائمة على الايمان بالله وكتبه ورسله واليوم الآخر .

ولذلك فاننا مطالبون ان نستكمل هذه الفجوة بالدراسة الاسلامية التكميلية التى يفرضها علينا ديننا وهى اثراء وجداننا الاسلامى وعقلنا بنتاج القرآن والسنة وما كتبه علماء المسلمين مما يحقق لنا الغنى والسعة فى مجال معرفة ربنا وديننا والاطمئنان المحيطة بنا والمؤامرات التى تدبر لنا حتى نتجنبها وان نقف من الفكر الوافد المترجم والمقرر فى المدارس والجامعات موقف الحذر واليقظة فنعرضه دائما على مقررات الاسلام وفى ضوءها نرفض منه ونقبل وفى مجال الكتاب الاسلامى اليوم ثروة ضخمة معروضه للمسلم تنمى ثقافته الاسلامية وتقدم له المؤشرات الحقيقية والاصيلة للمفهوم الاسلامى الجامع .

وههدف التعليم الاسلامى هو بناء الشخصية الاسلامية المؤسنة بالله العارفة لدورها وهدفها فى الحياة: تصير الأرض وفق شريعة الله واقامة المجتمع الربانى فى وفق منهج الله . ودفع الحياة كلها على طريق عبادة الله ، احلالا لحلاله وتحريما لحرامه ، وفى مقدمة ذلك التعرف على سفين الله فى الكون والعلم بخواص المادة وطرق الاستفادة منها فى خدمة العقيدة ونشر حقائق الاسلام وتحقيق الخير والفلاح للناس ، وتوجه عمليات البحث والاكتشاف كلها لخير الناس ومنفعتهم .

وهكذا تلتقى علوم الشريعة مع علوم التجريب (الطب والهندسة والرياضيات والتربية وعلم النفس) فى مفهوم الاسلام لانها تتحرك داخل اطار الاسلام وبمفاهيمه مقترنة بأحكامه وتعاليمه سواء على المستوى العام أم على مستوى التخصص لفتحاء الأمة .

قائمة على اساس فلسفة الغرب ومفاهيمه واعلاء شخصيته وتاريخه ، وحتى يكون تاريخ المسلمين وعقيدتهم ولغتهم هى موضع احتقار شبابها ومثقفها . احذركم عن النتائج فأنتم تعلمونها وان كل ما يتصل

ان نقطة البدء فى تحرير المسلمين من التبعية الأجنبية ومن الفكر الوافد هو اسلمة مناهج التعليم حتى تنطلق من مفاهيم القرآن الكريم والسنة المطهرة ، وكل عمل فى مواجهة التغريب والغزو الثقافى ينطلق من غير هذا المنطلق لا يمكن ان يؤدى الى النتيجة الحاسمة ، ذلك ان المسلمين فى الاساس قد احيط بهم من منطلق مناهج التعليم الذى قدمته لهم الارشاليات التبشيرية تحت أسماء زاهية وخادعة : وهى مناهج علمانية مفرغة من الدين والأخلاق والمسئولية الفردية والجزاء الأخرى فانتجت تلك الاجيال الحائرة التى تضطرب بها الحياة اليوم فى العالم الاسلامى من مشرقه الى مغربه وما جرت من ازدواجية فى الثقافة واللغة والنظرة العامة للحياة واختلاف النظامين التعليميين المتصارعين (النظام الاسلامى الأساسى والنظام الغربى الوافد) لاختلافهما فى الغاية والمنهج والتقاليد والظروف ودخول العقل الاسلامى تحت طائلة التبعية التى أخرجته فعلا عن اصلاته فقد انطلقت مناهج التعليم التى تدرس بمقتضاها العلوم والآداب والفنون فى البلاد الاسلامية من منطلق العامانية والمادية وانكار الغيبيات ونسبة الأمور الى الطبيعة بدلا من الله تبارك وتعالى وإقرار نظرية دارون الباطلة ومفهوم التحليل النفسى لفرويد والتفسير المادى للتاريخ الذى هو قسمة الآن بين المنهجين الليبرالى والماركسى وكذلك انحراف الفكرة الاصلية فى العلاقات بين الرجل والمرأة ، أسا وزوجة ومحاولات اخضاع الفنون والآداب لمناهج التجريب والنظرية المادية مع اختلاف النظرة الى العلوم الانسانية التى لا تخضع لهذه المناهج . ومن هنا فقد تزايدت الأخطار وارتفعت الاصوات الى اعادة بناء نظام التعليم الاسلامى ، لاعادة تكوين الشباب المسلم ، ولما كان المسلمون الآن قد عقدوا العزم على الخروج من دائرة الاحتواء والتبعية والحصار فلا بد من العمل على بناء نظام تربوى اصيل يقوم على مفهوم الاسلام لنفسه : ١ - ربانيا . ٢ - ثابت الاسس . ٣ - موافقا للفطرة .

أسس المنهج الإسلامى للتربية والتعليم

ما فى الشريعة من شمول وتكامل وسمو ، وقدره على تحقيق مصالح الأمة وتلبية حاجات الجماعة دون الوقوع فى الانحراف والنتائج الضارة التى نشأت من تطبيق القوانين الوضعية بشهادة المجتمعات المعاصرة : الرأسمالية والشيوعية على السواء والعناية بدراسة الثقافة الإسلامية فى جميع مراحل الدراسة والدراسة الجامعية بصفة خاصة ، والكليات العسكرية بما يبين عظمة الإسلام وشموله وسمو قيمه ومبادئه ونظمه وأصلحه لأحوال البشر فى كل زمان ومكان ، وعرض أجداد التاريخ الإسلامى فى شتى المجالات وما قامت به الأمة الإسلامية من انجازات إنسانية مادية وسياسية وعسكرية وحضارية ، استحققت بها أن تكون (خير أمة أخرجت للناس) وبيان فضل النظم الإسلامية على النظم البشرية الجائرة المنحرفة فى القديم والحديث سواء كانت نظماً سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية مع العناية بعرض الانحرافات القائمة فى الحضارة المعاصرة بشقيها الرأسمالى والشيوعى مع ما يقابلها من نظم قوية فى الإسلام ، سع ضرورة تصنيف العلوم الى نوعين :

١ - العلوم القائمة على الوعى المتمثلة فى علوم القرآن والسنة وما يستنبط منها مع ملاحظة اللغة العربية التى هى مفتاح فهم القرآن والسنة .

٢ - العلوم الأخرى كالعلوم الكونية القائمة على التجريب وعلوم الآداب والاجتماع والتربية ، وما الى ذلك من العلوم المكتسبة مع اتخاذ الخطوات الكفيلة بتعريب التعليم فى كل المراحل وخاصة فى البلاد العربية وتكوين مدرسة إسلامية لها سمائل خاصة بها حتى تستطيع القيام بنقد الآداب الدخيلة على الفكر الإسلامى ، وتحقيق نواذر المخطوطات واستنباط مجبوعة جديدة من العلوم الاجتماعية يتفق منهاجها والإسلام لأحلالها محل العلوم الاجتماعية الغربية ورفض فكرة ترقية وتلقيح العلوم الاجتماعية بالصيغة والافكار الإسلامية ، وتدرس تاريخ العلوم والمعرفة لدى المسلمين ودورهم فى تطوير هذه العلوم علمياً واجتماعياً ومنجزاتها وتؤكد الحقيقة التاريخية بأن المسلمين هم الذين قدموا للبشرية المنهج التجريبى فى البحث العلمى الذى قامت عليه النهضة العلمية الأوروبية المعاصرة .

(المؤتمر العالمى للتعليم الإسلامى - ١٣٩٧)

ويقتر الباحثون : أن كل نظام تعليمى يحمل فى طياته فلسفة منبثقة من تصور معين ولا يمكن فصل أى نظام تعليمى عن فلسفته المعاصرة له ومن ثم فانه لايجوز أن تتخذ فلسفة أو سياسة تعليمية . أو تربوية مبنية على تصور مغاير للتصور الإسلامى وهو ما يحدث الآن حين الأخذ بالنظم غير الإسلامية لانها فى النهاية تصادم التصور الإسلامى وتناقضه وفى الوقت ذاته فان للإسلام تصوراً عاماً شاملاً ينبثق من أسس تعليمية وتربوية قائمة بذاتها ومتميزة عن غيرها ولذا فان نظام التعليم الإسلامى يجب أن يقوم على أساس هذا التصور الخاص المنهز ، أما الوسائل فلا ضير من الاستفادة منها فى التجارب البشرية الناجحة مادامت لا تصادم هذا التصور ولا تناقضه . ومصادر المعرفة فى التصور الإسلامى نوعان :

(أولهما) : الوعى فى الجوانب التى يعلم الله سبحانه أن الإنسان لا يهتدى فيها الى الحق من تلقاء نفسه والثى لا تستقيم فيها الحياة على وجهها الا بمقررات ثابتة عند الله المحيط بكل شئ علماً .

(ثانيهما) : العقل البشرى وأدواته فى تفاعله مع الكون المادى ، نظراً وتأملاً وتجربة وتطبيقاً فى الأمور التى تركها الله العليم الحكيم لاجتهاد هذا العقل وتجاربه بشرط واحد هو (الالتزام) القائم فيها على الأصول العامة الواردة فى شريعة الله المنزلة بحيث لا تحل حراماً ولا تحرم حلالاً ولا تؤدى الى الشر والضرر والفساد فى الأرض من أجل أن تحقق التربية غايتها وأهدافها بتوجيه ضرورة التوسع فى قراءة القرآن وحفظه ابتداء من المرحلة الابتدائية مع التوسع التدريجى فى التفسير والفهم والاكتار من مدارس تحفيظ القرآن والاهتمام بالعلوم الإسلامية وزيادة دروسها ، وأن يكون دراسة الفقه الإسلامى موصولة بالواقع الحاضر ومشكلاته وقضاياها ، مع التوكيد على حقيقة هامة هى أن الحلول الإسلامية واجبة التطبيق بشكل متكامل فى المجتمع الإسلامى كما تكون دراسة الشريعة بكل غروعها هى الدراسة الأساسية فى كليات الحقوق مع عقد مقارنة بين الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية عند الحاجة وعلى أيدى نخبة من المتخصصين الذين يجمعون بين الإبان العميق والتخصص الدقيق والقدرة على إبراز

في مواجهة أزمة التعليم :

أولاً : إعادة صياغة المعارف الإنسانية كلها من

جديد من خلال تصور إسلامي صحيح .

ثانياً : عدم الفصل بين المعارف الدينية والدنيوية والاهتمام بالتربية قبل المدرسة وجعل الإنسان هو المحور الحقيقي للتربية .

ثالثاً : الفصل بين الجنسين في مراحل التعليم وأحياء رسالة المسجد والدعوة إلى تخصيص جزء من زكاة الأموال للانفاق على مراكز التربية الإسلامية وإعادة نظام الموقف الإسلامي والوقف على التربية الإسلامية .

رابعاً : العمل على وقف جميع المدارس التبشيرية والنشاط التبشيري في العالم الإسلامي وكل ما يتصل بذلك من أثر التبشير والاستشراق .

خامساً : أن يكون التعليم بمختلف مراحله في الدول العربية بلغة القرآن الكريم .

سادساً : الاهتمام بالتدريب العسكري في تربية البنين والتريض المنزلي في تربية الإناث .

د. زغلول النجار

تتركز أزمة التعليم المعاصر في العالم الإسلامي في أنها وافدة وليست أصيلة الجذور وقائمة على مفهوم تقبل فساد المجتمع واضطرابه وزيفه ويرجع ذلك إلى خلو التعليم المعاصر من الأخلاق والقيم ، فقد أصبحت النظم التربوية المعاصرة على قدر من الجمود والتجزؤ يدعو إلى الغائها من أساسها وإحلالها بنظم تربوية حديثة ، واختصار نظم التعليم المعاصر على نقل المعلومات ومقدار دورها التربوي ، واختصار هدف الطلاب من التعليم على الحصول على جواز مرور إلى العمل ، وفشل نظم المناهج المحددة في ترقية النفس ومثل نظام الامتحانات كاسلوب للتقييم ، وخطر الفصل بين المواد الإنسانية والعلمية ، وانقطاع النظم التعليمية المعاصرة عن الحياة والمجتمع ، وافتقارها إلى النظرة الإنسانية الشاملة . وفقدان القدوة الحسنة والعجز عن فهم طبيعة النفس البشرية وضعف النية الأخلاقية والتربية الدينية : ويتطلب هذا :

(ثانياً)

أسلمة التربية

ولقد حرص النفوذ الأجنبي على فصل التعليم عن التربية ومن ثم سقطت هذه الأجيال المتوالية في أزمات الشزق النفسي والانفصال الشبكي .

ويتبهر الفكر التربوي الإسلامي بخصائص أساسية دفعت المسلمين إلى طرُق أبواب المعرفة بأنواعها ولم يقتصر على علم دون آخر .

ويقوم الفكر التربوي الإسلامي على خصائص خمس :

- ١ - الأصالة . ٢ - الفاعلية والايان .
- ٣ - الشمولية والتعامل . ٤ - التوازن .
- ٥ - الأخلاقيّة .

وتستمد أصالة المنهج الإسلامي قوتها من نظريته الخاصة إلى الإنسان وساهيته وعلاقاته مع العالم المادي والمجتمع ، من خلال النظرية الجامعة للكائن البشري على أنه كريم على الله استخلف في هذه الأرض ، ومن

دخلت أساليب التربية القرن الوافدة (ديوى) وغيره إلى أفق التعلم المعاصر في البلاد الإسلامية بفاهيم علمائية ومادية ، ترمي إلى خلق أجيال مفرغة تفريعا تاما من الصلة بالله والتماس أخلاقية الإسلام في التعامل الاجتماعي ، ومن ثم خرجت الأجيال المعاصرة كلها غير ذات هوية واضحة في علاقاتها بالله تبارك وتعالى والناس والمجتمعات وبالرغم من أن العالم الغربي يعلم أبناءه الديانة المسيحية ويقيم منهجه الاجتماعي من داخلها فاننا لا ندرس الإسلام إلا على أنه دين عبادي يقصر العلاقة على الإنسان مع الله تبارك وتعالى وتحجب مفهوم العلاقة بين الإنسان والمجتمع . ومن هنا فقدت التربية القوسية في بلادنا عنصرا هاما من عناصر التربية الإسلامية .

والإسلام في مجال التربية يتعامل مع الإنسان في كيانه الجامع : عقلا وروحا وجسدا وهو بهذا يتنازع النظريات الحديثة من ناحية المضمون ومن ناحية التكامل الجامع .

الدرجات وبعد أن تضاعفت المواد المعقدة التي لا يستفد منها الطالب شيئاً بعد مغادرة المدرسة ، وما تزال مدارسنا قاصرة على تربية الشباب تربية تمكنهم من حسن التعامل مع المجتمعات وبالنسبة للفئة غلابد من تعليم خاص بها تختلف اختلافاً واسعاً وعميقاً عن تعليم الفتيان لأن المهمة تختلف .

ولابد أن تحقق المدرسة هذه المهمة التربوية التي هي العلاقة بين الكل والجزء ، فالتربية هي الإطار الذي تتحرك فيه وسائل التعليم وترسم لها وجهتها ، ولما كانت التربية الإسلامية قائمة على بناء الشخصية القادرة على فهم مسئوليتها إزاء المجتمع والامة والحياة وهي أداة لبناء الإرادة التي هي عماد الكيان الانساني القادر على حمل المسئولية بالصدق والاستقامة والعدل ، فان التربية تعنى خلق الوعاء القادر على تلقي التعليم في الانسان والمسلم يتعلم ليكون علمه نافعا لبناء مجتمعه وحياته ولتربية كيانه النفسى والاجتماعى فالعلم النافع هو وحده الذى يقيم كيان الفرد والاسرة والامة كلها .

وفى ضوء هذا الايمان يتلقى المسلم العلوم الرياضية والطبيعية ويأخذ من آخر معطيات البشر فيها دون تحرز لانه مطالب بأن يكون قويا وقادرا ومتقدما . ومن العجز أن يكون متخلفا ومتأخرا وهو فى مجال العلوم السياسية والاقتصادية والاجتماعية وما يتعلق بالقانون والتربية وما يتصل بالاخلاق والنفس فانه يستمد اصول هذه المفاهيم الاساسية من ثقافته الاسلامية الاصيلية التى تشكلت منذ اربعة عشر قرنا ذلك لان هذه العلوم الانسانية مما لا ينقل من وطن الى وطن ولا من امة الى امة فلكل امة ثقافتها الخاصة والذاتية ولها طابعها النفسى والاجتماعية التى شكلت عليها اصول آدابها وثقافتها .

ومن هنا فلا بد أن نعتد مفهوم الاسلام فى الفارق بين التربية والتعليم ، فمصطلح التعليم مصطلح ضيق وأقل شمولاً وأضيق بحلولاً ، أما التربية فهي تشمل جميع جوانب الشخصية الانسانية حيث يتناول السلوك والعاطفة والاتجاهات الاخلاقية وابتعاظ المشاعر السامية والخلق الجميل .

واذا كان هدف نظريات التربية الغربية هو كسب الرزق وتحقيق الذات وايجاد المواطن الصالح فان هدف التربية الاسلامية اكبر من ذلك وابعد من انه « تحقيق العبودية لله تبارك وتعالى » فان قضية الايمان هي القضية الاولى للمسلم والعبودية لله تحررنا من العبودية كلها .

ويؤكد الدكتور خورشيد احمد فى منهجه الذى

هنا كان التلازم الوثيق بين النظرة الخاصة الى الانسان وبين طبيعة النظام الاجتماعى الذى ينبثق فيه ، وعدم التوقف عن الايمان بالجانب المحسوس من الانسان والحياة ، وهذا هو الفارق العميق بين النظم التى بنيت على اساس الاهتمام ، بالمحسوس ، واغفال الجانب الروحى ، ومن ثم أهملت التوحيد والعقيدة والاخلاق وهذه هي سمة الشمولية أما (الاخلاقية) فانها تجعل اعمال المسلم ليست غاية فى ذاتها وانما هي طريق للوصول الى الله وكل عمل لا يراى به الوصول الى الله جل شأنه عمل باطل .

أما (التوازن) فهو الذى يجلب السعادة والطمأنينة والطريق الصحيح والشريف والحماية من الفساد والانحلال والاباحية .

أما النظم الوافدة القائمة على الانشطارية وانكار الاخلاقية فقد جرت على المسلمين الولايات والمحن ومن ثم فقد الجمع الاسلامى معالمه ولم يعد اسلاميا ولا غربيا لان الغرب لا يسمح له الا بالقشور وسىء الاخلاق

ومن ثم تعرضت الهوية الاسلامية للخطر ، ومن ثم كان لابد من اعادة صياغة المسلم وبناء عقيدته على اساس منهج الله من جديد .

ومما امتاز به نظام التربية الاسلامية بمفهوم الثواب والعقاب التى تتجاهلها النظريات المطروحة فتدفع الناس الى السقوط فى الموبقات دون خشية المسئولية والجزاء الاخرى .

ولقد كشف الباحثون وجوه التقصير فى منهج التربية الواسد القائم على اساس (تعليم بلا تربية) وأبانوا كيف كان من منهجها استئراء الجرائم التى تنتشر اليوم بين الشباب الجامعى وخريجى الكليات . لقد أصبح طلبة الجامعات رؤساء عصابات تقتحم البيوت وتفتح الخزائن ، لقد أدى الخضوع لانتظمة الغرب فى جميع مجالات الحياة عامة وفى المجال التربوى بشكل خاص الى فقدان « هوية الامة » اذ لم تعد لها هوية خاصة تميزها عن غيرها من الامم ، بل لم تبق امة واحدة كما كانت فى ظلم الاسلام بل أصبحت أمما وشعوبا مختلفة متناحرة ومتحاربة .

واذا كانت المدرسة لا تؤدى واجبها فى التوجيه الاخلاقى كما اعترف به عدد من المسئولين عن التعليم فذلك لان نائذ الشيء لا يعطيه واننا فى حاجة الى (تربية المربين) الذين هم القدوة والمثل الاعلى للطلاب والذين يجب أن يختاروا على نحو دقيق بحيث يكونون نماذج فى الخلق والسباحة وتوجيه ابنائهم الى الصلاة ومعرفة الله وحسن التعامل مع الناس ، بعد أن طغى سباق

المعارف والعلوم وأن يكبحوا جماح التكنولوجيا ويخضعونها لخدمة المثل العليا .

ومن هنا فإن العالم الاسلامى فى حاجة الى نظام تربوى جديد وليس امانا طريق آخر لبقائنا كمجتمع متميز عن باقى المجتمعات سوى تحقيق هذا الهدف ، لابد ان تلزم جميع الدول الاسلامية بتنفيذ استراتيجية التربية والتعليم الاسلامى بأن يبدأ التعليم فى المنزل ويستمر فى المسجد والمدرسة والكلية وينبغى تدريب الوالدين وخاصة الامهات على تربية الانشاء تربية اخلاقية اولية فى المنزل حتى تنتشر عقول الاطفال حب القيم الخلقيه .

ولابد من اعطاء اهمية كبرى لتلاوة القرآن وسيرة الرسول واتهام دراسة جميع تعاليم الاسلام الاساسية فى المرحلة الثانوية وتنمية روح محبة الرسول والصحابه وان يكون المجتمع المدرسى مشبعاً بروح الفضائل الاسلامية وان تدرس جميع المواد بطريقة يمكن معها شرح وجهة النظر الاسلامية ، وأن ننمى روح البحث عن المشكلات الاكاديمية وغيرها من وجهة نظر اسلامية وبالجمله فان هدف التربية الاسلامية :

- ١ - المحافظة على فطرة الناشئ ورعايتها .
 - ٢ - تنمية مواهبه واستعداداته كلها .
 - ٣ - توجيه هذه الفطرة وهذه المواهب نحو صلاحها وكمالها .
 - ٤ - التدرج فى هذه العملية على خطط متدرجة .
- ان التربية الاسلامية لابد ان تستضىء بنور الشريعة الاسلامية وتسير وفق احكامها .
- ابرز : خصائص التربية الاسلامية هى التكامل والاخلاقية والايمان بالله تبارك وتعالى .
- اولا : فهى تربية عقلية وروحية جسدية بحيث تشمل الانسان بكل جوانبه وهى توجه العقل والوجدان الى التعرف على وجود الخالق المبدع ، وغايتها اخلاقية فيها يكون الانسان حرا يستخدم علمه وحياته فى سبيل العطاء للغير والمجتمع وأن يكون العلم للحياة والتركيز على اخلاق التربية : التى ترسى الى تطهر النفس من الرذائل وتنمية روح العطاء والبسر (مقدار بالجن)

ثانيا : تكوين عقيلة علمية مؤمنة يعترفون لعقله اسلامية وتنظرون بمنظار الاسلام الى الكون والحياة ، تقوم على البصر والبصيرة معا والبصيرة هى اسم الإدراك التام الحاصل فى القلب وتكوين روح الالتزام بالعلم والمسئولية العامة امام الله تبارك وتعالى .

اعلنه لبناء نظام تربوى جديد للعالم الاسلامى على عدة نقاط هامة :

اولها : الا تقتصر التربية الاسلامية على نقل المعارف والعلوم التى حصلها السلف وانما واجبها ان تبد الاجيال الجديدة بالمهارات اللازمة لكسب معارف وعلوم جديدة واكتشاف حقائق عن طريق السمع والبصر والفؤاد .

ثانيا : ان المفهوم الاسلامى للذين يرتكز على الايمان بأن الله تبارك وتعالى هو المصدر الحقيقى للمعرفة لانه العالم بكل فرد وهو الذى منح الانسان معرفة الاشياء ، وان اصطناع الحاجات فى الحياة لاهداف الحياة هو المفهوم الذى يشكل الايدولوجية لنظامنا التربوى والتعليمى ، فواجب النظام التربوى التعليمى أن يخرج رجالا ونساء وفق الاهداف التى حددها الله تبارك وتعالى فى كتابه الكريم وهى معرفة الله وصفاته واركان الاسلام والايمان .

ثالثا : ارتباط التعليم والاخلاق : ودورها فى تكوين الشخصية الاسلامية ان كلا من التعليم وتنشئة الاخلاق عملية مرتبطة بالآخرى فالتعليم من الكتب وتحصيل الحكمة العملية والقيم الاخلاقية عملية واحدة متصلة الحلقات فى تكوين الشخصية الاسلامية .

فالتعليم والاخلاق وجهان لحقيقة واحدة

وقد ركز القرآن على أن من وظائف النبى تعليم الكتاب والحكمة وتزكية النفوس وتكامل هاتين الوظيفتين فى التربية معناه ترابط التعليم وعملية التزكية فى عملية واحدة تتم فى آن واحد .

رابعا : الاسلوب الاسلامى فى التربية هو الاسلوب الذى يسد حاجة المجتمع الاسلامى الايدولوجية والمادية والتكنولوجية بطريقة تجعل المسلمين يصبحون قادة العالم الاسلامى ليس لان المسلمين حقا طبيعيا فى ان يكونوا قادة للبشر وانما لان الاسلام ينشر النور ويهدف لاعادة تركيب نسيج الحياة البشرية على اساس تقوى الله ومساواة البشر وأخوتهم بالعدل وهذا يخالف بنية النظام العالمى اليوم التى تركز على الإلحاد ومصالح الصفة المختارة واستغلال الانسان للانسان .

خامسا : ان تكون التكنولوجيا فى خدمة المثل العليا .

ولابد من استحداث نظام جديد يختلف عن المفهوم الإلحادى ومصالح الصفة واستغلال الانسان للانسان ، فهذه هى المهمة التى وكل الله تعالى بها المسلمين لتحقيقها ويترتب على ذلك اعادة بناء الفكر الانسانى بناء جديدا وان يسبقوا الآخرين الى اكتشاف

أسلمة الثقافة

القائم على عقيدتها وأخلاقيتها ونظرتها للحياة وانتمائها ،
وحالاتها الروحية والمعنوية والوجدانية .

ومن هنا فنحن مطالبون بأسلمة الثقافة
وتحريرها من التبعية الغربية والوافدة التي تحاول أن
تقضى على تميزنا الخاص الذي يشكله الإسلام في الدرجة
الأولى وبأكبر قدر من التميز .

ولا يحصل هذا دون التوسع في مجال العلوم
والتكنولوجيا على أن تحول هذه المادة لتنصهر في
مفهوم الإسلام نفسه وتتحرك في دائرته دون أن تطفئ
تغير طابعه أو تقصر عن العطاء بما يصل به المسلم
إلى أرقى درجات التقدم العلمى .

ولا ريب أن هذا التوازن بين الحفاظ على القيم
الذاتية وعلى التقدم العلمى يحقق التوازن الحقيقى
الذى تتسم به الثقافة الإسلامية إذ لابد من تدعيم المعنى
الروحى وتكامل القيم حماية للامة من الغزو الثقافى .

أما دعاوى التغريبين من أن هناك تناقض بين
حماية الشخصية الإسلامية من الغزو الفكرى وبين
قبول التلفزيون والإذاعة والطائرة والكمبيوتر . فإن
هذا لا يجاب عليه بغير ابتسامة السخرية ، إذ أن
المسلمين يعلمون أن الأدوات لا تحارب وأن المسلم
يقبل كل تقدم علمى وكل إنجاز حضارى شريطة أن
يستعمل في مضمون اسلامى فليست الآلة هى الغزو
الفكرى ولكن ما يدخل إليها من مفاهيم مغربة .

ليست الأدوات الحضارية المستحدثة من الغزو
الثقافى وإنما هى معطيات مشاعة بين الأمم تملؤها
بثقافتها وقيمتها .

وليس فى هذا الفهم من عيب وليس فى حماية
شخصية امتنا من الاحتواء فى دائرة التغريب والغزو
الثقافى من بأس ولكن البأس كل البأس هو الاستسلام
له وليس الذين يحافظون على شخصية الامة وثقافتها
اناس مخالفون يخشون على حياتهم من العلم ونوره
ولكنهم هم الفيورون الواسعى النظرة والامق .

ومن هنا فنحن فى دعوتنا الى اسلمة الثقافة
نطالب أجهزة الاتصال بالتحرك من دورها السلبي
والتغريبى فقد أصبحت برامج التلفزيون والموضوعات

ثقافة أى امة هى خلاصة عقيدتها وجوهر فكرها
وقيمتها ومن ثم فإن الثقافة العربية لابد أن تكون
اسلامية الانتماء والتوجه ، وأن يكون هناك اتصال
موصول بين العصور حتى لا ينفصل العصر الحديث فى
تضاييه ولا تحدياته . وهو الخطر الذى تواجهه الثقافة
العربية الإسلامية اليوم فى ضوء التحديات الوافدة فنحن
مطالبون بأن نضع مناهج تعبر عن ارادتنا ومن ثم يجب
أن تسترد الجامعة والصحافة أمانة الالتزام الإسلامى
فقد بداها المستعمر على انها مؤسسات بلا هوية
ودراسة فكر الاغريق والرومان وغيرهم دون أن ندرس
فكر الإسلام وحضارته أو درسها درسا مشوها فى معالمة
بليئا بالدس المتصود لكى يكون المواطن المسلم خصما
عنيدا لثقافة دينه .

ولابد من اعادة النظر فى مناهج الثقافة وأن يكون
منطلقها العقيدة الإسلامية والالتزام بالدفاع عن قيم
الإسلام فتصبح الثقافة العربية (نسبة الى اللغة)
تستند وجودها الراحن من التعاليم الإسلامية وترتبط
بالإسلام ارتباطا لازما وشاملا ، فالبلاد العربية تمثل
وحدة ثقافية تقسوم على وحدة الدين ووحدة التراث
وحدة اللغة هذه الوحدة هى الدرع المتين الذى حفظ
للعرب سماتهم العامة التى استمدوها من القرآن وحفظ
لهم كرامتهم ، كما كانت المركز الاساسى للتصريح
والانطلاق وهى التى مهدت وتهجد لوحدة شاملة وتعنى
الوحدة الثقافية — كما يقول دكتور ابراهيم حسان —
اذابة الفوارق (التصورية والحسية والسلوكية) بين
المجتمعات والاستفادة من ضرورة الترابط الوجدانى
الذى تبنيه العقيدة الإسلامية فى خلق ترابط وتعاطف .

واذا كان العلم لا وطن له فإن الثقافة لها وطن .
ومعنى هذا أن ثقافتنا مستمدة من عقيدتنا وقيمتنا
وكيفية تناولنا للأمور .

وتكون الثقافة فى جوهرها هى ما تؤدى الى
تكوين رؤية خاصة يرى بها الكون والانسان وتدخل
فى خصائصها اللغة العربية وآدابها ضمن العناصر التى
تكون ثقافة الانسان المسلم .

ويكون دور العلوم والمعرفة تغذية هذا الوجدان
بما يقدمه ويدعمه دون أن يقضى على تميزها الخاص

المنشورة في الصحف والمجلات التي تسهلك أجهزة الاتصال مواد وافدة يصدرها إلينا من العالم الخارجي ولا تشترك في استنتاجاتها في بيئتنا العربية وأصبح الاتجاه الجاهلي يخضع لصناعة ضخمة تملكها شركات غير وطنية وهي صناعة تسيطر عليها التكنولوجيا المتقدمة التي لا نملك منها إلا القليل .

(٢)

لابد من مراعاة هذه القواعد :

أولا : الطابع المميز الثابت لهذه الثقافة والخصائص الجوهرية .

ثانيا : القرآن هو المصدر الأول لمقومات الأصالة في الثقافة الإسلامية مشروحا بقول وفعل وحال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم .

ثالثا : ان تحديد المنابع الأصيلة للثقافة يوفر

الضمانات الموضوعية لتحقيق الأصالة وتثبيتها عن طريق استيعاب وسائل التربية الثقافية . .

رابعا : يربط القرآن دائما بين المعرفة أو الثقافة والنتائج العملية المترتبة عليها من حيث النفع أو الضرر .

خامسا : يربى القرآن العقل والبصيرة على الكفاءة وفي رؤية الوحدة من خلال الكثرة وتلمس الرباط الموحد الذي ينظم ما يبدو متنافرا متباينا .

سادسا : يربى القرآن في المسلمين ملكة النقد النزيه مع الدقة والامانة في نقل أو رواية اقوال الغير وضرورة التفرقة الحاسمة بين العلم والظن .

سابعا : الربط بين جانبي الفكر والوجدان مع تأكيد اهمية الربط بين النظرية والتطبيق .

ثامنا : ان العقيدة الإسلامية التتية لم تكن يوما حجر عثرة في سبيل تطور الحياة الإسلامية وأن عقيدة القضاء والقدر لا تؤدي الى الجمود أو الموقف السلبي .

(محمد كمال جعفر)

الباب السادس

فى مواجهة المؤامرة

علم تصحيح المفاهيم ودحض الشبهات

وهذا ما دعوت المفكرين الى اقراره والعمل به حتى يكون هذا القرن الخامس عشر هو الذى يحمل راية الحسم فى هذه القضية باخراج المسلمين من ظلمات شبهات التغريب والغزو الثقافى وادخالهم فى عصر « الرشد الفكرى » والمواجهة الحاسمة لهذا الركam الضخم الذى طرحته المحاولات الخطيرة التى نستقا الاستشراق والتبشير تحت ظلال النفوذ الغربى والماركسية والصهيونية لافساد جوهر الاسلام وتبيعه ومحاصرة مفاهيمه القائمة على التوحيد والعدل والاخاء الانسانى والجهاد واحتوائه وصهره فى بوتقة الفكر الاممى العالى بهدف القضاء على « روح الاصاله الاسلاميه » وعلى ازاحة تلك « الذاتية الاسلاميه » ذات الطابع الخاص الذى يتميز به المسلمون وفكرهم « صبغة الله ومن اصدق من الله صبغه ونحن له عابدون » .

ذلك لان دعاة النفوذ الاجنبى الغربى بقواه المختلفة : ماركسية وصهيونية دائما موقنون بان المسلم لا يمكن ان يهزم الا بعد اخراجه من قيمه وذاتيته وكيانه الخاص الذى صنعه به الاسلام . ولذلك فان محاولة « التغريب » نفسها واضحة من اسمها وهى : العمل على تغريب المسلمين فى عقائدهم واخلاقيهم وقيمهم . وهم يؤمنون بانهم اذا استطاعوا ذلك ، فقد المسلمين خاصيتهم التى حققت لهم الثبات مع الزمن والاستمرار فى الوجود والقدرة على مقاومة كل عدو باغ فاذا خرج المسلمون من ذاتيتهم ذابوا فى الاممية وانتهى امرهم واصبحوا صورة مكررة رديئة للبشرية الضعالة .

وصدق الله تبارك وتعالى حين قال :

« ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم » ..

هذا الخطر الخطير الذى يتجمع كل قوى اعداء الاسلام على العمل له هو اقتلاع هذه الذاتية ومحو هذا الخاصية التى اقتصوا بها والتى صنعها لهم الاسلام

على طريق سيرة الفكر الاسلامى الجادة عبر القرون الطويلة بالاحتكاك مع الثقافات المختلفة التى حاولت ان تحتويه او تنحرف به عن مفاهيمه وقيمته عمل رجال الاسلام على الوقوف فى وجه هذا الخطر مدى العصور بتحرير مفهوم الاسلام الاصيل الجامع من كل المفاهيم الباطلة وتصحيح مساره ، وقد امتدت هذه المعركة زمنا طويلا وجاهد فى سبيلها اعلام كثيرون فى مقدمتهم الشافعى وابن حنبل والغزالى وابن تيمية وابن القيم وكثيرون . وفى العصر الحديث وبعد ان سقط العالم الاسلامى فى براثن النفوذ الاجنبى الا اجزاء قليلة منه ، عد النفوذ الاجنبى الى احتواء الفكر الاسلامى باثارة هذا « الفكر البشرى الوثنى والباطنى » مرة اخرى واعادة طرحه فى افق الفكر الاسلامى فاعاد مجددا كل السموم والتحديات والافتراءات التى بثتها الباطنية والمجوسية والفلسفات الوثنية ودعوات التحلل والانحراف والزندقة والاباحية التى عرفت فى عصور ما قبل الاسلام .

وقد اجتمع هذا الركam فى العصر الحديث تحت اسم « التغريب والغزو الثقافى » وعملت قوى الاستشراق والتبشير على اذاعة هذا الفكر المسوم عن طريق : المدرسة والجامعة والصحافة ودوائر الثقافة .

وجندت له الكثير من اصحاب الاسماء اللامعة والضباط الخبرة .

ولقد عملت حركة اليقظة الاسلامية خلال القرن الرابع عشر الهجرى المنطوى على مواجهة هذه الشبهات .

وقامت فى ذلك بدور كبير واستطاعت ان تدحض زيفها وان تقدم المفهوم الاصيل ولذلك فقد حق على اهل الدعوة الاسلامية فى مشرق القرن الخامس عشر ان يقيموا « منهج المواجهة مع الفكر الوافد » على ان يصبح علما كلبلا له اصوله ومناهجه وان يدرس فى الجامعات والمعاهد كاشفا هذه الحقائق التى وصل اليها المخلصون الابرار فى مختلف المجالات .

والتي هي مصدر قوتهم في حياتهم وفي قدرتهم على مقاومة كل عدوان وإداتهم في أداء رسالتهم المرتجاة للبشرية بتبليغ كلمة الله تعالى الى العالمين .

هذا الخطر أهم كثيرا في نظر القوى المختلفة عن امتلاك ثروات المسلمين لان هذا العمل « التفرغ » سيبيحهم من امتلاك نفوس المسلمين وأرواحهم فيقودونهم كيفما شاعوا وإذا تمكنوا منها فلن تصبح ثروات المسلمين وحدها ملكا لهم بل سيصبح المسلمون أنفسهم عبيدا للقوى الأممية المسيطرة الآن .

ولذلك فان هذا المنهج الذي دعوت الى اقراره ليكون علما قائما بذاته انها يستهدف هذه الأمور :

أولا : كشف زيف هذه النظريات والايولوجيات المثارة والمطروحة في أفق الفكر الاسلامي على انها « علم » والتي تدرس في بعض الجامعات والمعاهد على انها « حقائق مقتررة » ، بينما هي لم تصل بعد الى درجة العلم من حيث انها « فروض » افترضها عقل بشري يخطئ ويصيب ، وقد جاءت رددا على تحديات مجتمعاتها وعصورها ، ولذلك فهي ليست صالحة لتكون منهج حياة لغير عصرها او بيئتها وهي لن تصلح لتصدر الى أهم أخرى تختلف من حيث العقيدة والشريعة والاخلاق .

وعلينا أن نكشف تلك الحقائق التي واجهت كل هذه الايدولوجيات من حيث عجزها عن تحقيق المجتمع الأمثل من ناحية ومن حيث أنها لم تلبي الا قليلا من الزمن حتى احتاجت الى كثير من الاضافة والحذف وعلينا أن نبين مدى الفرق بينها وبين المنهج الرباني الخالد الذي لا يعقوره النقص مهما مرت الدهور أو اختلفت البيئات لانه من صنع العالم القدير العظيم بالبشر في أعماق اعماق نفوسهم ومطلوحتهم وأهوائهم وقد جاءت رسالة السماء وحدها القادرة على العطاء الدائم الذي لا يتوقف .

ثانيا : كشف سحاذير هذه الحضارة الغربية في مرحلة التدهور والأفول : والابانة عن انحرافها الخطير عن منهج الله تبارك وتعالى والتعريف بالآثار الخطيرة التي احدثتها من حيث أوقعت البشرية في « الازمة » والنفس الانسانية في التفسق والانحراف والتحلل باندفاعها وراء شهوات البطن والفرج التي يملؤها منهج الرأسمالية والفرويدية والماركسية جيعا .

وكيف جاءت الحضارة الاسلامية للبشرية محررة اياها من عبودية العقيدة الوثنية وعبودية الانسان للانسان وكيف سقطت حضارات المادية والاباحية والالحاد التي عرفت بالفرعونية والرومانية والفارسية .

وادخل الاسلام البشرية في عصر التحرر من الظلم والعبودية والرق . وفتح لهم القرآن باب البحث العلمي وصولا الى « المنهج التجريبي » الذي قام به المسلمون والذي هو عباد الحضارة المادية المعاصرة .

وعلينا أن نعلن بدون موارد أنول الحضارة الغربية لانها خرجت عن منهج الله وان البشر تتطلع الى شروق الحضارة الاسلامية مجددة بعد أن توقفت عن العطاء .

ثالثا : تصحيح المفاهيم الجديدة التي بدأت تشق طريقها في عالم الغرب كاشفة عن فساد التفسيرات الدينية التي قام بها الاحبار والرهبان خارجين برسالات الله عن طريقها الحقيقي وعن تسلسلها الطبيعي ، واعطائها حجبا أكبر من حجمها الحقيقي وخاصة ماكتبه في العصر الحديث علماء اللاهوت والدكتور موريس بوكاي عن التحليل العلمي للكتب المقدسة التي في أيدي الناس ومدى اضطرابها وبشرتها ومعارضتها للحقائق التي كشف عنها العلم بينما يلقي القرآن بهذه الحقائق فيثبت أنه من عند الله .

رابعا : تأصيل المفاهيم التي أصبحت الآن بمثابة الحقائق والتي تقرر ان العلم لا يستطيع أن يقول الكلمة الأخيرة لا في مسئولية الانسان ولا في حقيقة الكون وأنه ليس الا أداة من أدوات التعرف على مجموعة متواضعة من الحقائق تفسر « ظواهر الأشياء » وأن نظرية دارون التي كانت منطلقا للفكر المادي قد تكشف زيفها وأثبت العلم وكشفت الأرض عن الجاهل والعظم التي دحضت فرضية الصلة بين الانسان والقرود فقد عبرت هذه الجاهل من استقلالية كل عنصر منذ خلقه الله جل وعلا وأن الانسان منذ خلقه الله ومشى على الأرض كانت قامة مثلها هي اليوم قائمة مسنونة وبذلك تساقطت كل ما رقبته هذه النظرية الضالة وتبين فساد نظرية التطور الدائم كما تبين فساد نظرية الثبات الدائم ، وأقر العلم بأن هناك ثوابت وأن هناك متغيرات كان الاسلام قد سبق فأعلن عنها منذ خمسة عشر قرنا .

وكيف أن القرآن حمل مفاهيم واضحة عن أول الخلق والحياة على وجه الأرض وقد جاءت الاباحات العلمية لتصدقها وتؤكددها .

خامسا : تعميق الوثائق التي قدمها علماء الغرب في الكشف عن عظمة الشريعة الاسلامية وخصوبة الفتنة الاسلامي وعمق عطائه في مختلف مجالات الحياة فقد انتهت المؤتمرات القانونية والفقهية أبحاثها منذ تربة خمسين عاما بقرارات واضحة الدلالة في سلامة الشريعة الاسلامية وكمالها وقد تبين لعلماء الغرب من كوزها ما أذهلهم وجعلهم يعترفون راغبين بأصالة هذه

الشرعية ، بل أنهم لم يتوقفوا عن أن ينقلوا منها الكثير ويطبقوها تحت أسماء مختلفة وقد اعترفوا بفضل الاسلام أساسا على القانون المعاصر الذى نقل أغلبه من فقه مالك حين نقله علماء نابليون الى الغرب لأول مرة .

وكيف أن الغرب الذى يعترف بفضل هذه الشريعة الغراء مازال يحاول بين المسلمين وبين تطبيقها في مجتمعاتهم ويفرض عليهم القانون الوضعي وهم مازالوا عاجزين عن التحرر من ريقة هذا القيد الأسيف .

ولقد تبين للغربيين اليوم عن طريق اعلام من مفكرهم بما لا يدع مجالا للشك انه لا يصح للانسان أن يشرع لنفسه ولجتمعه وانه لابد من « جهة أعلى » هي التي تشرع له ، وانه حين يخضع الانسان لقانون بشرى فانما يكون قد خضع للاهواء وللظن وهو ما يؤدي الى تدمير المجتمعات وهم يرون دمار حضارتهم اليوم نتيجة ذلك ومع أنهم يكتشفون هذه الحقيقة فانهم سألوا سادرين وراء مناهج وايدلوجيات لم تستطع أن تحقق لهم مطامح الروح ولا سعادة المجتمع ، هذه الايدلوجيات التي يتراوحون فيها بيننا وشمالا بين الديمقراطية والراسمالية والاشتراكية وبين الفردية والجماعية ، وقد تبين لهم فساد هذه الايدلوجيات وعجزه من الاستجابة الحقيقية .

سادسا : علينا أن نستأنف البحث الذى بدأ في العالم اليوم بحثا عن منهج اقتصاد جديد بعد أن أعلن فشل وهزيمة المناهج الاقتصادية المعاصرة وعجزها عن العطاء للعالم اليوم حين يطالب بمنهج يجد فيه الرحمة والمساواة ويتخلص به من أرستقراطية الراسمالية ودكتاتورية الماركسية لن يجد الا الاسلام فهو الذى يستطيع أن يعطيه ماهو في حاجة اليه .

وكما تبين لهم فساد منهج الاقتصاد العالمى فقد تبين لهم فساد نظريات فرويد ودوركايم وغريزر التي أوصلتهم الى اضطراب الأسرة وانتشار الجريمة وحوادث الإجهاض واستشرى الإباحية وامتهان كل القيم بما ظهر من حركات الوجودية والهيبة والعري الجماعى ، ومع ذلك فهم سادرون في غيهم ، يحاولون الانتقال من المادية الإباحية الى نظريات الروحية الإباحية في مفاهيم البوذية والثيوصوفية والبوجا والخنوصية الشرقية .

ولو كانوا يبحثون عن الحق لما عدوا الاسلام الذى يجدونه واضحا أمامهم وفي طريقهم قبل أن ينتقلوا من أقصى الغرب الى أقصى الشرق .

ولقد تبين لهم فساد نظرية فرويد في الجنس وكشفت الأبحاث العلمية عن انه ليس الجنس وحده

مصدر التصرفات البشرية ، وتبين لهم فساد التفسير المادى للتاريخ وكشفت الأبحاث العلمية عن أن للتاريخ مصادر متعددة وأن الاقتصاد هو في الدرجة الثالثة أو الرابعة ومع ذلك فالبشرية الضالة مازالت متشبثة بضلالها وتجر وراءها عالم الاسلام .

سابعا : علينا أن نصصح مفهوم قدرة الله عز وجل وأحيائه في مختلف العلوم والثقافات بعد أن عمد الفكر الغربى الى انكار الله تبارك وتعالى صانع كل شيء وانكار النبوة والبعث والجزاء ومسؤولية الفرد في الحياة والتزامه الخلقى وعمد الى تصوير الحياة بصورة مادية خالصة وتجاهل جانب الروح والمعنويات والغيبيات وعالم ماوراء المادة وقد تبين له فساد ذلك كله وجاء تفجير الذرة محطما لكل هذه النظريات المادية التي تخالف الآن ما يقرره العلم التجريبي الذى أخذ يؤمن بعالم الغيب ويؤمن بوجود الله تبارك وتعالى الخالق القادر القائم وراء هذا الكون كله يديره ويدبره لحظة بعد لحظة ويعرف علماء الفلسفة المادية هذه الحقائق العلمية التجريبية ولكنهم سادرون في غيهم يضللون الناس ويسخرون من الأصالة والفطرة ولقد أدخلت الفلسفة المادية البشرية في حيرة شديدة بانكارها لعالم ما وراء المادة ولا يخرج لها الا بالايمان بالله الواحد الاحد ، ذلك هو منطلق الفطرة الذى يهدى الى مسؤولية الفرد في بناء المجتمع الربانى على هدى من الالتزام الخلقى .

ثانيا : علينا أن نكشف فساد مفهوم القوميات الوافد الذى طرح في أفق الفكر الاسلامى للقضاء على مفهوم الوحدة الاسلامية والوحدة الفكرية الجامعة القائمة على أساس لا اله الا الله والمستمدة من مفهوم القرآن الاصيل ، هذا المفهوم الضال المظلم الذى فتح الباب واسعا أمام الفرعونية والفينيقية والاشورية والبابلية والبربرية والذى يستهدف في العصر الحديث انبعاث افكار بائدة قضى عليها الاسلام الذى أعلن **الانقطاع الحضارى** في مختلف اجزاء عالم الاسلام عن كل ما سبقه من دعوات سواء كوروش في فارس أم طوران في تركيا أم وثنية العرب أم قيصرية الروم . لقد كانت نظرية القومية العربية بمثابة مؤامرة استهدفت تمزيق الوحدة الاسلامية السياسية والاجتماعية والفكرية التي كانت مترابطة تحت كلمة التوحيد ولقد تجاوز المسلمون اليوم مرحلة الوطنية والقومية وكشفوا زيف هذه الأطروحة الفاسدة ، التي قصد بها دعائها الى القضاء على رابطة التجمع الاسلامى في مواجهة النفوذ الغربى الزاحف .

ثاسعا : يجب أن يكشف علم تصحيح المفاهيم عن نتيجة التجربة التي خاضها العالم الاسلامى في مواجهة

التبعية للنظام الديمقراطي الليبرالي الرأسمالي الغربي وفي مواجهة التبعية للنظام الماركسي الاشتراكي البلشفي وكيف أن المجتمع الاسلامي قد لفظ كلتا التجريبتين بعد أن جرى شوطا في اصطناعيهما واحدة واثرا واحدة كمحاولة للعصرية والتقدمية وكيف أن هذه التجربة حملت معها الهزيمة والنكبة للبلاد التي أجرت هذه التجربة وكانت نهايتها تلك النكسة المروعة التي أودت بثروات الاسم ومقدراتها وكادت أن تحصد حصادا لولا أن علت صيحة الاصالة والتماس المنابع التي دعت المسلمين الى استخلاص التجربة الغربية بشقيها والايمان بأنه لا سبيل أمام الأمة الاسلامية الا طريق واحد هو طريق الله بالحق الذي دعا اليه الاسلام .

(٢)

وبعد :

فإذا تقرر هذا المعنى فيحق لنا أن نضع خطوطا عامة لمنهج هذا العلم :

« علم تصحيح المفاهيم ودحض الشبهات عن طريق الاصالة الاسلامية » وقد سبقنا الى ذلك علماء اجلاء في مثل هذه الازمة التي نمر بها واجهوها بكل قوة ويقظة ووضعوا اصول المقاومة والمواجهة لكل حملات التشكيك وشبهات التغريب وعلينا أن نقتنى طريقهم تحريرا للفكر الاسلامي من دخائل التبشير والشعوبية وكشفنا عن الاخطاء الشائعة التي بلغت من كثرة تردها أن أصبحت كالمسلمات وتصحيح المفاهيم وتطبيق علم الجرح والتعديل على الكتاب الذين خدعوا الكثيرين من حيث بريق الشهرة وضجيج الدعاوى والاعلان ، هؤلاء الذين يكون خصومة عميقة لفكر المسلمين وان كانوا يخذعون بالدعوة الى التقدم والعصرية وهم لا يتركون فرصة تمر دون النيل من قيم فكرنا وذاتية أمتنا ويهدمون كياننا ومن قبل رد ابن تيمية على المناطقة ورد الغزالي على الباطنية والفلاسفة ورد ابن حزم على الفرق وقدم ابن الجوزي كتاب تلبيس ابليس كمنهج في هذا المجال كما كتب القاضي ابن العربي كتاب العواصم من القواصم ، وفي العصر الحديث ظهرت كتابات كثيرة في هذا المجال فقد رد جمال الدين الأفغاني على الدهريين وكشف محمد عبده قسدا تفسيرات النصرانية وجلى رشيد رضا شبهات النصارى ودحض ولي الله الدهلوى في كتابه حجة الله البالغة كثيرا من شبهات اليهود والنصارى .

ومن الحق أن يقال أنه قد أصبحت هناك ضرورة قائمة لهذه المواجهة وكشف الشبهات وتصحيح المفاهيم يقوم على أساس تحرير تفضايا الفكر ودراسة المصطلحات السارية المتداولة وكشف وجهة نظر الفكر الاسلامي فيها وابرار مفهوم الاسلام للقيم المختلفة وهو مفهوم يختلف قطعاً عن مفاهيم الفكر الغربي والفكر الشرقي جميعاً لهذه القيم .

ولا شك أن الدعوة الى تصحيح المفاهيم هو عمل كبير الاهمية في مطالع القرن الخامس عشر الهجري : هذه المرحلة الخطيرة الحاسمة في حياة أمتنا بوصفها انتقلا من اليقظة الى النهضة ومن التبعية الى الرشد الفكري ، وذلك يتطلب لقاء نظرة واسعة على

« وان هذا صراطى مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به » .

هذا كله هو منطلق ذلك العلم الذي يطلق عليه علم تصحيح المفاهيم وتحرير القيم في مواجهة شبهات التغريب والغزو الثقافي . فان علينا نحن المسلمين أن نكشف زيف هذا الاتجاه المضلل الذي تتردى فيه البشرية وأن نحرر انفسنا أولا من اصر هذه الفلسفات التي تحاول احتواء الفكر الاسلامي . هذا واجبا أولا ، أن نقدم هذه الحقائق الى قوما المسلمين وقد طرحت هذه النظريات كلها في افق فكرهم ، وتسألهم : هل يسرون وراء ضلال الغرب وهواه ؟ وهل يؤمنون بالحضارة الغربية وهى في مرحلة الانهيار ؟ وهل يخضعون لهذه الايدولوجيات المتصارعة المتهاكمة ؟ ان هناك قوى ضالة مضلة مازال توقد النار لتغرى الناس بهذه الاهواء المضلة وتدفعهم دفعا الى اتون الشهوات الصاخبة ، وهناك اتلام مسيومة تحاول أن تحطم كل القيم ، وأن تزيح حضارة الاسلام وتثير الشبهات حول القرآن والسنة وسيرة الرسول وتاريخ الاسلام وهى تروج لمفاهيم زائفة وافكار باطنية ، وتحبى من التاريخ تلك الشخصيات الشاذة الغربية الضالة والمنحرفة أمثال

الحلاج والسهورردى وابن عربى وأبى نواس وبشار وهناك من تخصص في تشويه الشريعة الاسلامية والادعاء بأنها موقوتة أو من يحاول مهاجمة اللغة العربية ويدعو الى العامية والكتابة بالحروف اللاتينية وما تزال هذه المخططات تجرى مجرى الدم في فكرنا الاسلامي عن طريق الجامعة والصحيفة والثقافة ويحاول الاستشراق والتبشير من خلال هذه المراكز وعن طريق مخططات متجددة متغيرة اخضاع ثقافة الاسلام وفكره وتاريخه ولغته الى ما يسمى باسم « التقارب » أو « الحوار » ولا ريب انه ليس هناك تقارب حر ولا حوار أصيل ، وانها هناك هدف بعيد من وراء ذلك هو تجريد

لقد كان هدف حركة التفريب (الاستشراق والتبشير) هو العمل على الحط من شأن العرب والمسلمين في انفسهم وتشجيع العاميات جريسا وراء تفكيك عروة وحدة الفكر الجامع ، ولقد جرت محاولات كثيرة لفصل الادب العربى المعاصر والفكر العربى المعاصر عن اصولهما الاسلاميه ومصادرها الاصيله ثم تبين ان هذا العمل كان عسيرا بل ومستحيلا .

كما جرت المحاولات لتدمير الشخصيات البالغة في تاريخنا وفكرنا وخاصة اولئك الذين حرروا الاسلام من التبعية كما جرت لاعلاء شأن ابي نواس وبشار والحلاج وعبدت الى اتهام الفكر الاسلامى بانتقاص الحرية وعرضت حياة ابن رشد والسهوردي امثلة على ذلك ، واتصلت الشبهات بمختلف ميادين الفكر سياسية واجتماعية كما ظهرت عشرات الكتب تحاول ان تفرض مفهوما زائفا وخاطئا في سبيل خدمة هدف تدمير الذاتية الاسلامية المتميزة ، وتعيمها واحتوائها وصهرها في اتون الفكر العالمى والاممى .

وجبرى البحث لاعلاء شأن كتب المحاضرات والنوادر والاساطير التى يرددونها الرواة الكذابون المزيفون ، وجرت المحاولات لان تكون هذه الكتب مصادر علمية يعتمد عليها في استخراج صورة للمجتمع الاسلامى وقد شدد الدكتور طه حسين وصحبه على الاغانى والف ليلة وغيرها من الكتب الفاسدة لتكون مصدرا لتصوير الحياة الاجتماعية الاسلامية .

كما نسقت الشبهات المضادة للإسلام واتوال خصومه في موسوعات أهمها دائرة المعارف الاسلامية والموسوعة الميسرة والمنجد وقد وضعت في ايدى الباحثين فهم يلجأون اليها في كل وقت دون معاناه ، غير ابهين بمدى الخطر الذى يحيط بها والهدف البعيد الذى يراد من وراء نشر هذه الشبهات الزائفة ووضعها في قالب علمى خطير .

وقد وجهت هذه الموسوعات من اجل خدمة المسموم التى قدمتها اليهودية العالمية والصهيونية والتلمودية من اجل دعواها الزائفة ولذلك فانها في سواد القدس وفلسطين وابراهيم واسماعيل واسحق تقدم تحريفات خطيرة تختلف عن مفهوم الاسلام الاصيل المستمد من القرآن الكريم .

ولقد تبين بما لا يدع مجالا للشك ان هذه الشبهات والاطعاء انما يراد بها القضاء على ذاتية الاسلام والمسلمين واخراجهم من قيسهم ومزاجهم النفسى واثارة

الاطعاء الكثيرة التى ترددت في العصر الحديث وتضمنتها الابحاث والمؤلفات والكتب الدراسية المقررة والمناهج التعليمية المختلفة التى حاول النفوذ الاجنبى والاستعمار الفكرى فرضها ودعمها وتعيمها وصلها وتجديدها كلها بليت واعطائها صورة الحقائق الاساسية التى لا تقبل الشك بينما هى زائفة ليس لها اصل علمى تعتد عليه او سند تاريخى يضمن الثقة بها وقد شجع على ذيوها سقوط فكرنا في مرحلة التقليد والترديد البيغائى دون وعى حصيل او تقليد واع او محاضرة يقظة لكلمات وخصوص هذه الامة وهذا الفكر .

ونحن لا ندعو الى حرب او خصومة ازاء ما يقال ولكن نطالب بالنظر الحذرة اليقظة حتى لا نخدع ولا يدلس علينا بالزائف من القول ان ينقص حقنا وحقائنا .

علينا ان نواجهه في وضوح :

- شبهات التبشير والاستشراق ..
- شبهات بروتوكولات صهيون والاسرائيليات الجديدة .
- شبهات المذاهب والدعوات المادية والاباحية الوثنية التى صيغت في قوالب علمية براقة خادعة وان كانت لا تستطيع ان تصمد امام ضوء الحقائق الاسلامية الكاشف الذى يعربها ويفضح خبيثتها ..

ولقد كان الفكر الاسلامى ولا يزال — استمدادا من مصادره الاسلامية القرآنية — على المحجة البيضاء ولكنه أصيب بالانحراف والاضطراب حين انصرف اهله عن اصوله القائمة على التوحيد والحق والعدل وترابط المعنوى والمادى معا .

ولقد واجه الفكر الاسلامى عملية الغزو الفكرى والثقافى منذ تقديم واستطاع بعد معركته الاولى التى امتدت قرنين كاملين في مواجهة الباطنية والمجوسية واخوان الصفا والفلاسفة ان يتحرر من كل هذه الزيوف وان يستعيد طابعه الاصيل وذاتيته الحققة بعد حرب عنيفة مع الوثنيات اليونانية والمجوسية والهندية القديمة واستطاع ان يحطم مفاهيم الاعتزال والفلسفة الالهية والجبرية الفلسفية وان يقيم مفهوم التوحيد الخالص مفهوم اهل السنة والجماعة .

وهو اليوم يواجه نفس الموقف ويحتاج الى تجمع واع اصيل لاداء هذه الرسالة ، وهو قادر على ذلك ويقظ لكل المؤامرات التى تراد به ، متفتح الآفاق لكل الثقافات والمفاهيم يأخذ منها ويرفض على قاعدته الاساسية العميقة الجذور ، وهو بقوة الذاتية المستمدة من القرآن قادر على كشف الزيوف ورقص الخطا ودحض الشبهة .

اليأس في قلوبهم وتشكيكهم في مقدراتهم وتشويه معالم فكرهم وأديبهم ، وما تزال هذه الحملات مستهرة لم تتوقف بصورها المتعددة وبصادرهم الكثيرة .

والهدف هو محاولة التأثير على النفس الاسلامية وافساد ثقتها لتعييمها ودفعها الى طريق اليأس والشك والنظر بعين الانتقاص الى مقوماتها التي هي مصدر قوتها والتي هي الطريق الوحيد الذي يجب أن تسلكه في سبيل دحر عدوها ورد عدوانه في مختلف مجالات الفكر والسياسة والحرب وهي المنطلق الحقيقي للقوة والنصر والحرية واقتتاد المسلمين مكانهم الحقيقي فوق هذا الكوكب من أجل هذا كله أدمعوا الى الاعلان عن علم جديد نجند له كفاياتنا ومقدراتنا وليكون معلوما لنا

جميعا بأن هناك أكثر من سائة مؤلف اجنبي ملئ بالخطأ والسموم وهي متداولة في جامعاتنا ومكتباتنا وهي معارضة تماما لمفهومنا الاسلامي الاصيل وان هناك علومنا تدرس في جامعاتنا ومعاهدنا عن علوم النفس والاجتماع والأخلاق والسياسة والاقتصاد ، نكل ما تدرسه جامعاتنا معارض تماما لمفهوم النظرة الاسلامية الحقة وهو ليس علما ولكنه فروض فلسفية بشرية تخطيء وتصيب فعائنا أن تقوم هذه القوة القادرة على كشف هذا الزيف كله وتحطيم هذا البناء الزاحف ، وهدم هذه الدائرة المظلمة التي حاوت أن تحتوى شبابنا وأمتنا وتردها عن الاصلة الاسلامية ..

هذا والله ولى التوفيق ،،

* * *

الباب السابع

أسلمة القوانين

(١)

ويكشف عن مدى الفوارق العميقة بين متطلعات القانون الوافد وبين متطلعات الاسلام .

وتد تبيين لرجال القانون الغربيين من خلال عدد من المؤتمرات التي عقدت خلال نصف القرن الاخير تميز الشريعة الاسلامية بطابع مختلف عن القانون الغربي والتي تقوم اساسا على الايمان بالله وعلى المسؤولية الفردية وعلى الايمان بالجزاء الاخرى والبعث . وبرز ما تمثل في الاحكام الاسلامية التي تنفرد بها عن باقي الشرائع هي الايمان بحق الله ورقابته . فعقد البيع مثلا اذا استكمل أركانه وشرائطه فقد يكون عقدا قانونيا صحيحا يترتب عليه آثاره بين المتعاقدين بشرط أن يكون التنفيذ مراعى فيه رقابة الله تبارك وتعالى فاذا لم تراع فيه تعاليم الله فهو نافذ دنيويا ومستحق لمؤاخذه الله أخرويا وهكذا كل حكم من أحكام الشريعة الاسلامية يوجد فيه المعنيان معا : الدنيوى والدينى ويكون الوازع الدينى اعظم وازع يكفل اطاعة القوانين وتنفيذها سرا وعلانية وهذا هو ابرز الاصول التي تنفرد بها الشريعة الاسلامية .

ثانيا : تميز القانون الاسلامى : ١ - بالعدل بين القريب والبعيد (كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم او والدين والاقرين ان يكن غنيا او فقيرا فالله اولى بهما) .

٢ - العدل بين العدو والصديق (ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا : اعدلوا هو اقرب للتقوى) .

ثالثا : كذلك يقوم القانون الاسلامى على اساس فكرة متقدمة وقوية تهدف الى تقويم الاخلاق ، واذا كان كل نظام قانونى ينطوى على عنصر خلقى فان فكرة تهذيب الاخلاق التي ينطوى عليها النظام الاسلامى لم تكن نتيجة تطور بطيء بل انها شرعت مع المبادئ الجوهرية للنظام القانونى فهي تشكل جزءا مكملا لكيانه .

رابعا : فقد جاءت احكام الحدود والقصاص رادعة تحول دون وقوع الجريمة اساسا وليست عقوبة لها

تختلف منطلقات القانون الوضعى الغربى الوافد عن الشريعة الاسلامية في مصادر كثيرة أساسية أبرزها

١ - ان الشريعة الاسلامية من عند الله تبارك وتعالى
٢ - وانها تؤسس مجتمعها من نقطة البداية .

٣ - وانها تقرر ان بنى الانسان جميعا من اصل واحد لا فضل لجنس على جنس وان التفاضل يكون بالتقوى والعمل الصالح وان القانون يسوى بين الناس جميعا .

وهذه العناصر في مفهوم القانون الاسلامى (الشريعة) تختلف اختلافا واضحا عن مفهوم القانون الغربى الوافد المستمد من مفاهيم الحضارة الرومانية القديمة والتي تعلو شأن طبقة السادة والامراء على طبقات الشعب الاخرى والتي تقرر الرق أساسا للمجتمع والتي تجعل القانون حكرا على طبقة السادة وحدهم وليس على سائر المواطنين .

فضلا عن ان الشريعة الاسلامية هي مقررات ثابتة لا تتغير ولا تتبدل مع الزمن (مع وجود المسائل النوعية والمتغيرات) باختلاف القانون الوضعى الخاضع دائما للتطور حسب متغيرات البيئات والعصور .

وتد أرسى القرآن العظيم قواعد الاسلام على وحدة الخالق ووحدة الخلق ووحدة النفس البشرية ووحدة الدين الحنيف ووحدة الانسانية ووحدة الكون ووحدة التشريع وأن المسال كله لله والناس مستخلفون فيه .

ولما كان المسلمون قد خضعوا خلال فترة الاستعمار والنفوذ الاجنبى للقانون الغربى الوافد بعد ان حجبت احكام الشريعة الاسلامية فان التجربة التي تمت في المجتمع الاسلامى قد اثبتت عجز القانون الوضعى عن اقامة المجتمع السليم ، وكانت عاملا هاما في تدمير الاسرة وتحطيم عوامل وحدة المجتمع ولذلك فان المسلمين مطالبون اليوم بتحرير انفسهم من قيود القانون الوضعى والعودة الى اسلمة القانون ليس بتنقيحة القانون السائد من مخالفاته الصريحة لاشريعة ولكن بالعودة الى اصل الشريعة نفسه الذى يتقدم القانون

بعد وقوعها وهذا ما تتميز به الشريعة الإسلامية على شرائع الأرض وقوانينها قاطبة .

خامسا : ان القصاص لا يقف عند حد من وقع منه الاعتداء مباشرة بل يتعداه الى من كان لنفسه وسلطانه دخل في هذا الاعتداء .

سادسا : العدل يجب ان يصل الى الناس بلا تمييز وقبل ان يطلبوه واعفاء صاحب الشكوى حتى من ائمان الورق الذي يكتب عليه شكواه .

سابعا : ان اقلية الحدود هي عبادة الحاكم فإقامة الحدود عبادة وكل من لم يتم الحدود فقد تخلى عن هذه العبادة (ولكم في القصاص حياة) والإسلام يجعل العقوبة في جرائم الدماء لشفاء غيظ المجنى عليه . فقد أعطاه الله حق القصاص وحق العفو بخلاف القوانين الوضعية فانها لا تعطى المجنى عليه حق العفو عن الجاني .

ثامنا : الجمع بين المصالح المادية والحاجات الروحية ، والجمع بين المصلحة الخاصة والمصلحة العامة والتوفيق بين المصالح المتضاربة والجمع بين الثبات والتطور .

تاسعا : تغطية الشريعة الإسلامية لكل جوانب حياتنا : تربويا وقانونيا وثقافيا واقتصاديا وسلوكيا وقد جاء الإسلام حاكما على الناس والمدنيات ولم يجرى محكوما بهم فليس الإسلام مطية ذلولا لانحرافات الحضارة والمجتمعات الحديثة .

عاشرنا : وحدة جميع المجالات التي يشملها التشريع (الدولة — الأسرة — الاقتصاد — العلاقات الاجتماعية) في مجال الاخلاق ترتبط هذه الوحدة بتربية المسلمين وقننا لمبادئ وأسس أخلاقية ثابتة موحدة في الأخوة والرحمة والسخاء والكرم وغيرها من أمهات الفضائل والقيم الإسلامية وذلك ليجد المسلمون أنفسهم على طريق واحد وعلى مسيرة واحدة لان تحكيم شريعة الله في كل الشؤون هو مصدر الوحدة الإسلامية الحقيقية لان الوحدة الإسلامية وحدة فكر وعقيدة ودين .

(ثانيا)

الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي

الشريعة الإسلامية هي الاصول الثابتة التي لا تتغير من الإسلام وهي ملزمة لانها من صنع الله تبارك وتعالى ، أما الفقه الإسلامي فهو التفسير الذي قدمه المسلمون بما يحقق مطابقة الشريعة الإسلامية لمجتمعاتهم

وعصورهم وقد احتوى القرآن على متن احكام الاسلام كلها في الجلة ثم جاءت السنة النبوية والسيرة النبوية فأوضحت كل ذلك وشرحته وبينته للناس :

(وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم) .

وقد بذل الفقهاء الجهد والطاقة في سبيل الوصول الى الحق والصواب والعدل والمصلحة ، واتفقت كلية المشرعين على أن اصول الاحكام : الكتاب والسنة والاجماع والقياس . ولما كانت الاحكام الواردة في القرآن والسنة أكثرها احكام كلية فقد واجه الأئمة بعد الفتح حالات كثيرة جديدة لم تكن معروفة في جزيرة العرب فوضعوا لها الاحكام ، ومن ذلك في العراق مسائل الرى الناشئة عن نهري دجلة والفرات (واجهها أبو حنيفة وتلميذه أبو يوسف ومحمد) .

وفي مصر واجه الشافعي مشاكل الرى الناشئة عن النيل فضلا عن مشاكل المعاملات والحيازات ، وبالنسبة للإمام التي دخلت تحت حكم الاسلام كالفرس والروم فقد كانت لهم عادات خاصة فاذا دخلها الاسلام كان لابد أن يعرضوها على الأئمة ليقوموا هؤلاء بدورهم على أساس الأصول الكلية للإسلام ويقروها أو يحكموا بطلانها وقد عرغت الشريعة الإسلامية بخصائص أساسيا : أهمها ..

١ — السعة والدقة في بناء الاحكام .

٢ — الحرص على التوازن في الحكومة بين الفرد والجماعة .

٣ — تجريد الاحكام من كل عصبية وعاطفة فكرة العدل والحق المطلق .

٤ — مرونة المصادر والاصول .

وكل هذا قد اكسب الشريعة صفة الخلود وقابلية الاستجابة لتغطية جميع الحاجات التشريعية تبعاً لمصلحة الأمة في مختلف مراحل نموها ، وعلى أساس المحافظة على أصالتها وروحها في تطورها وتطور الإنسان الشامل .

(٢)

أصول الشريعة الإسلامية جاء بها القرآن وفصلتها السنة النبوية ثم جاء دور الفقه ، وهو العمل الذي قام به الفقهاء الذين فصلوا هذه الشريعة وقتنوها واستنبطوا الاحكام الإسلامية العملية من القرآن والسنة وقد مضى هذا العمل في نماء حتى جاء الإمام الشافعي

نرى الخلافات بين الفقهاء كانت تدور حول تفسير الآيات القرآنية أو صحة الأحاديث النبوية أو مواضع المجتمعات المختلفة بين مجتمع كالمدينة ومجتمع كالعراق والشام وبصر وتدل كثرة مذاهب الفقه الإسلامى على سعة المحاولة لتكيف الأحداث من وجهة نظر الإسلام وقد جاء الخلاف بينهم نتيجة رغبة الفقهاء فى ضرورة الحرص على بقاء الجماعة الإسلامية أخذة بالإسلام فى منهاج حياتها اليومية .

فوضع قانونا للأحكام أطلق عليه بعد ذلك (علم أصول الفقه) أصبح من بعد بمثابة المنهج الذى تفسر عليه أعمال الفقه الإسلامى ، وهو العلم الذى يبحث فى الأدلة الشرعية وفى طرق استنباط الأحكام منها .

وقد نشأ الفقه الإسلامى بعيدا عن المؤثرات الأجنبية التى تخالف روح الإسلام اذ نشأ فى كنف الجور الإسلامى العام ، وهو يعبر عن أبرع محاولات العقول تعاليم الإسلام وحياة المسلمين فى الأقطار المختلفة ، لذا

قضايا الشريعة

(١)

نظرية النسبية الأخلاقية وقضية تطوير

الشريعة

ويقول ابن القيم : ان الأصل فى العنود كلها انها هو العدل الذى بعثت به الرسل والشارع جل شأنه نهى عن الربا لما فيه من الظلم ، وعن الميسر لما فيه من الظلم ، وكلاهما اكل أموال الناس بالباطل ، وكل معاملة نهى عنها الإسلام فهي ظلم ، واغتصاب لثمرة جهود الآخرين وكل معاملة أجازها فهي عدل . هذا هو المبدأ الذى يراد تطويره لكى يوافق الفلسفة النسبية ، ثم (الإيثار) كيف يمكن تطويره فالإسلام يقدم مناهج اجتماعية متكاملة تضمن لجماعته حياة إنسانية كريمة ، وخاصة حقوق الشيوخ والمقعدين وجميع الفئات التى لا تستطيع أن تعمل ، يوجب على الحاكم المسلم أن يأخذ لهم حقوقهم من أصحابها اذا لم يبادروا الى تقديمها طواعية واختياريا ولا يقف الإسلام عند حدود ذلك بل يدعو الى مزيد من البذل والعطاء ، الى حيث البذل مع الخصاصة أو العطاء مع الحاجة ، هذا هو المبدأ المطلوب تطويره بغية افساح المجال للأخلاق النفعية الفردية الانانية التى تسود اليوم المجتمعات الأوروبية ، هذه هي دعوة المذعورين من تطبيق الشريعة والداعين الى استيراد منهج الحياة الأوروبية .

« ان صيحة تطوير الشريعة ، تغيير الأخلاق ، تطوير العقائد ، الفناء الثوابت ، صيحات ترددت اصداؤها فى العالم الإسلامى ، وهي ليست بالفلسفة الحديثة أو المعاصرة فقد كانت تمثل لبس الفلاسفة السوفسطائية التى ظهرت قبل سقراط والتى أنكرت وجود الحقيقة العلمية كما أنكرت القيم الخلقية الثابتة الدائمة المطلقة .

ارتفعت الصيحة عن طريق كتابات العلمانيين والتغريبين حول دعوى تطوير الشريعة فى جملة دعواهم الى تطوير الدين وتطوير اللغة وغيرها وهي قضايا غربية متصلة بالفكر الغربى الذى اثار كثيرا من القضايا المرتبطة بمفهوم المسيحية الغربية وعلاقتها بالمجتمعات الأوروبية وصلة الكنيسة بدوائر العلم والحكم فيها وهي قضية يقف منها الإسلام موقفا حاسما فالإسلام دين ربانى عالى خالده قائم على أسس واسعة قادرة على متابعة متغيرات المجتمعات والعصور ومن ثم فانها تستطيع استيعاب مختلف الظروف والأوضاع دون أن تخرج عن أصولها الاصلية وثوابتها القائمة فعلا ، وانما تجرى الحركة دائبا فى اطار الثبات .

وعلاقة الشريعة الإسلامية بفلسفة التطوير بمفهومها الشامل — كما يقول الدكتور أحمد عبد الرحيم ابراهيم — هي علاقة تضاد ، ذاك ان الشريعة جاءت لتبقى وإلى الابد فى حين تصر فلسفة التطور الشامل على نبذ كل ما يمت الى الماضى والفناء كل الحقائق الثابتة كما جاء فى المنافستو الشيوعى ١٨٤٨ .

لقد كشف لنا المنهج الإسلامى عن طابعين : (الأول) هو التشريع وجوهره العدل (خذ ثمرة جهنك وتحمل تبعه أخطائك) .

(الثانى) الأخلاق وجوهره الإيثار وشعاره أعط غيرك من ثمرة جهنك . (من عمل صالحا فلنفسه) ، (الا تزر وازرة وزر اخرى وإن ليس للانسان الا ما سعى) .

ومعنى ذلك أن كل شيء ينبغى أن يتغير بل يجب أن يتغير تبعاً لتفسير القوى الحاكمة والمؤثرة في المجتمع ، والنظم والتشريعات ليست استثناء من هذه القاعدة فالتغيير والتبديل والالغاء والتطوير بعض منها ، ثم ماتت الفلسفة السوقسطانية النسبية وأقيمت على أنقاضها مذاهب أخرى شيدها سقراط وأفلاطون وأرسطو تعترف بثبات الحقائق العلمية والقيم الأخلاقية ، وفي العصر الحديث بعثت الفلسفة النسبية في ثوب جديد على يد (تشارلس دارون — ١٨٨٢) وتحت اسم جديد وفي مجال جديد هو علم الحياة (البيولوجي) قال دارون : ان الإنسان شكل يتطور عن القردة والقردة شكل متطور عن حيوانات أرقى وهى بدورها شكل متطور عن كائنات أرقى وبسلسلة التطور حتى ينتهى الى أدنى أشكال الحياة ومع الحملة على الأخلاق ، ويعتبر المناهضون للحقائق الثابتة والقيم المطلقة كما توهم أعداء الدين في الغرب والشرق أن نظرية التطور هى السلاح الذرى الذى يمكن أن يسبق أعداءهم ويفتح الباب على مصراعيه لفلسفتهم النسبية التى تنادى بتطور كل شيء ، وتدين بالعداء والمقت لكل ثابت وللدن على وجه الخصوص ، وإذا كان العلم يقول أن كل شيء يجب أن يتغير ويتطور فان على الدين أن يستجيب لنداء العلم ، هذه الاستجابة تبدأ بتقطيع الأجزاء التالية من الدين وهى : التشريع الدينى والأخلاق الدينية وإحلال الشريعة الوضعية والأخلاق الوضعية محلها وإذا اقتنع المتدينون بهذه الخطوة الأولية تيسر اقتناعهم بالخطوة النهائية وهى نبذ الإيمان بالله وبالكعب السماوية ، ونبششة أبرز ممثل للفلسفة النسبية في مجال الأخلاق وأعدى أعداء الدين . وأخلاقيات الدين ، وقد اتسمت فلسفة التطور بالطابع الحساسى الانفعالى حتى وجدنا (أرنست هيك) العالم البيولوجى يزور الأجنة ليثبت وجود تشابه بينها وتبعاً لذلك يثبت وجود تشابه بين أنواع الحيوانات في الماضي السحيق ، وبذلك تنتصر فلسفة التطور وقد كشف زيف هيك ، ولم تجد الفلسفة النسبية في الأخلاق (وفلسفة نبششة أحد مذاهبها) رواجاً كبيراً لدى فلاسفة الأخلاق ، وقد أرسى عمانوئيل كانت (١٨٠٢) قواعد الأخلاق الثابتة المطلقة قبل ظهور دارون ورفض فكرة نسبية القيم وتطورها رفضاً مطلقاً فالأخلاق عند كانت لا يمكن أن تلزم أحداً الا اذا كانت سبباً ثابتاً لا تتغير . « ومن هنا فان تطوير الشريعة فكرة غريبة ثبت انفسها » .

« فقد انتهت الفلسفة الأخلاقية الأوروبية المعاصرة الى الرفض القاطع السببية وأكدت على ثبات القيم وقال (ساكس سيلر ويلكورى هارمين) ان القيم

الأخلاقية مثل القيم الرياضية في ثباتها ورسوخها إما في الشرق الاسلامى فقد شكلت فلسفة التطور تياراً قويا استمد الطاقة من فلسفة دارون وفلسفة أوجيست كونت (الوضعية المنطقية) والفلسفة الماركسية وحركة الاستشراق المعادية للإسلام ، وفي الوقت نفسه ادار انصار التطور ظهورهم لكل المذاهب الأوربية التى تقول بثبات الاخلاق وإطلاقها وثبات القيم الإنسانية الأساسية وثبات التشريع تبعاً لذلك وتجاهلها تجاهلاً تاماً ، ولقد كان واضحاً منذ البداية وحتى اليوم ان انصار التطور في الشرق الاسلامى لا هدف لهم سوى إحلال الافكار والنظم والقيم والتشريعات الأوربية محل الافكار والنظم والقيم والتشريعات الإسلامية وقد أحرکوا أن هذا الهدف لا يمكن أن يتحقق الا اذا نجحوا في إقناع الناس بأن التطور الذى جاء به (دارون) مبدأ كونى شامل وليس خاصاً بعلم الحياة وبأنه ليس سوى مجرد نظرية ظنية بل حقيقة تجريبية ، عملية ، وعلى هذا يجب أن يخضع له الفكر والاعتقاد والتشريع والأخلاق ، وأن يطبق على كل علم وأدب وفن بما في ذلك تفسير القرآن وعلوم الحديث فيؤخذ من كل شيء ويترك بميزان التطور الكونى الشامل ولم يذكر انصار التطور حيواناً واحداً تحول من نوع الى نوع ، بفضل الانتخاب الطبيعى ، ولم ير الناس أى تطور من أى نوع كان في الاحياء الموجودة على ظهر البسيطة من آلاف السنين ، والسؤال : (كيف ظهر الإنسان عقب ظهور القردة) لا يزال يتردد حائراً على السنة العلماء وبالرغم من كل هذه الحقائق اندفع نفر من أدبائنا وكتابنا اندفاعاً حاسياً الى تبني (فلسفة التطور) الشامل وجرى في أثرهم عدد من علماء الدين استهوتهم العبارة السهلة التى تقول ان الاسلام صالح لكل زمان ومكان ، وجرت أقلام عديدة بعبارة مثلاً أو قريبة منها ، فقال قائل : ان الاسلام دين لين يستطيع أن يوفق بين روحه وبين كل مظاهر الحياة وأن نجد في نصوصه ما يساير الأطوار المختلفة التى تخطاها البشرية في عصورها المختلفة ، وقال القائلون أيضاً : ان من الممكن أن نوفق بين الاسلام وبين حضارة الغرب وثقافته على اختلاف الأصول والوصول على أساس ان التطور هو روح الشريعة الإسلامية ومن هؤلاء ضياء كوك الب (تركيا) اسماعيل مظهر (مصر) والغالبية الساحقة من أساتذة الفلسفة وعلماء الاجتماع ، وجميع من اعتنقوا الفلسفة الشيوعية التى أعلنت إلغاء الدين وكل الحقائق الثابتة مع إلغاء الملكية الفردية في المانفستو الشيوعى ١٩٤٨ ولكن الحقيقة لم تعنم من يعرفها ويتبناها ويدافع عنها .

وقف في المواجهة : جمال الدين الأفغانى ، محمد رضا آل العلامة الأصفهاني ، الدكتور بشارة زلزل ،

والدولية ونحوها ، وهى التى يفصل أحكامها الفقه الإسلامى بمختلف مدارس ومذاهبه .
وهذه ذات مستويين :

١ - مستوى يمثل الثبات والدوام وهو ما يتعلق بالأسس والمبادئ والأحكام التى لها صفة العموم وهو ما جاءت به النصوص القطعية الثبوت ، القطعية الدلالة التى لا تختلف فيها الأنعام ولا تتعدد الاجتهادات ولا يؤثر فيها تغير الزمان والمكان والحال .

٢ - مستوى يمثل المرونة والتغير وهو ما يتعلق بتفصيل الأحكام فى شئون الحياة المختلفة وخصوصا ما يتصل بالكيفيات والإجراءات ونحوها وهذه قلما تأتى منها نصوص قطعية بل إما أن تكون فيها نصوص محتملة أو تكون مقروكة للاجتهاد رحمة من الله تعالى من غير تسييسان .

ومن الناس من يتوجس خيفة من المناداة بالرجوع الى الفقه الإسلامى واتخاذة أساسا تشريعيا وقضائيا ، ومصدر الارتباب والتوجس هو الأساس الربانى والصفة الدينية للفقه الإسلامى فمن المنفق عليه أن المصدرين الأساسيين لهذا الفقه هما كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا يقتضى أن يتسم هذا الفقه بالثبات أو الجسود ، وأن تقف العقول البشرية أمامه موقف التسليم والاتباع لا وقفة الابتكار والابداع إذ لا مكان للعقل أمام الوحي ولا مجال للاجتهاد فى تقرير النص ، وهذا ما يجعل أسباب المرونة وقابلية التطور معدومة أو ضعيفة .

والعارفون يعلمون تمام العلم أن من يقول هذا الكلام لا علم له بالفقه الإسلامى وخصائصه ومميزاته ، التى هى ثمرة خصائص الإسلام نفسه ، فإن من أبرز هذه الخصائص أنه يجسج بين الثبات والمرونة معا فى تناسقٍ محكم وتوازن فريد ، فلم يمل مع القائلين بالثبات المطلق الذين جمدوا الحياة والإنسان ولم ينجح الى العاملين بالتغير المطلق .. كذلك الذين لم يجلوا لقيمة ولا لبدا ولا لشيء ما ثباتا أو خلودا بل كان وسطا عدلا بين هؤلاء وهؤلاء ، فالاصول الكلية ثابتة خالدة شأنها شأن القوانين الكونية التى تمسك السموات والأرض أن تزولا والفروع الجزئية مرنة معبرة فيها قابلية التطور شأن ما فى الكون والحياة من متغيرات لازمة لحركة الإنسان والحياة وما ينطلق الفكر الى الحركة والتطور والتجديد ومعنى هذا أن فى الفقه منطقة مغلقة لا يدخلها التغير أو التطور هى منطقة الأحكام القطعية وهذه هى التى تحفظ على الأمة وحدتها الفكرية والسلوكية . ومنطقة مفتوحة هى منطقة الأحكام الظنية ثبوتها ودلالة وهى معظم أحكام الفقه ، وهى مجال الاجتهاد .

ابراهيم الحورائى وغيرهم من النصارى والمسلمين وكانت معارك شرسة لا يزال نفعها عاليا فى حياتنا الثقافية ، ويحاول ايضا التطور اشغالها من جديد كلما الحث الأمة فى المطالبة بتطبيق الشريعة الإسلامية وتفتح لها مجلاتنا وصحفنا صدرها وقد كشف أكاذيبها حجب الراى المعارض فأقمة الراى الهوى ، وعلى الصحف ألا تحمى الراى الواحد » ا . ه .

من بحث الدكتور أحمد عبد الرحمن

(٢)

ان تجربة اتانورك فى إلغاء الأحكام الشرعية (حتى فى الزواج والطلاق والميراث) انطلقت من محور أساسى مغلوط هو أن القوانين الشرعية أساسها الدين وأن الدين ثابت لا يتغير ، وكان عدم التغير فيه ضرورة من ضروراته وليس الأمر كذلك بالنسبة للحياة فهى معرضة لتحولات مستمرة ولهذا فى رأيهم أن يبقى الدين (وجدانيا) أى علاقة بين ضمير المرء وربّه ولاصلة له بالحياة والمجتمع والدولة ، وأن تكون نظم الحياة مستلزمة من مقتضياتها فى التحول والتطور ، وليست قائمة على أسس دينية جامدة تحول دون ترقى الأمة وتطورها وتمشيا مع مقتضيات المدنية المعاصرة ، فهل هذا التبرير صحيح من جهة نظر العقل والعلم المحض ؟ ويجب على هذا التساؤل الخطير الدكتور يوسف القرضاوى فيقول :

هذا التبرير من جهة نظر العقل والعلم المحض يقول لا ، وينطق العقل والعلم والواقع يؤيدنا ، لقد افترض التقرير أن أحكام الدين كلها ثابتة لا مجال فيها لتغير أو تطور بحال من الأحوال ، كما افترض أن الحياة كلها متغيرة متحركة لا مجال فيها للثبات بوجه من الوجوه وكلا الافتراضين مردود .

(أولا) فليس صحيحا أن كل أحكام الدين ثابتة وغير قابلة لدخول الاجتهاد فيها وطروء التغير عليها فمن أحكام الدين ما يتعلق بالتعاقد التى تحدد نظرة الدين الى الله (جل شأنه) والكون والحياة والإنسان ، وهذه حقائق ثابتة لا تتغير ، ومنها ما يتعلق بشعائر العبادات الرئيسية التى تحدد صلة الإنسان العملية بربه ، وهى التى تعتبر أركان الإسلام ومبانيه العظام وهذه فى أسسها العامة ثابتة وأن كان الاجتهاد يدخل عليها فى كثير من التفاصيل . ومنها ما يتعلق بالقيم الخلقية ترغيبا فى الفضائل وترهيبا من الرذائل وهذه تتميز بالثبات أيضا فى مجموعها وهذه الثلاثة لا يحتاج الناس الى تغييرها بل الى ثباتها واستقرارها لتستقر معها الحياة وتطمئن العقول والقلوب ..

بقى أمر نظم الحياة الاجتماعية مثل نظام الأسرة والمواثيق ونحوها ، ونظام المعاملات والمبادلات المالية ونظام الجرائم والعقوبات والأنظمة الدستورية والإدارية

فساد نظرية علم الجريمة

العقوبات الرادعة للجرائم الاخلاقية . ولقد اوضحت البحوث والتجارب العملية خطأ هذه النظرية التي تعتبر الجرائم عملا اضطراريا فقد اتضح أن الناس في المجتمعات المزدهرة والصحية أكثر ميلا الى اقتراف الجرائم منهم في المجتمعات الفقيرة وغير الصحية واختفت التدابير العلاجية في الحيلولة دون الجرائم بل لقد ارتفع معدل الجرائم في الدول التي سلكت طريق تخفيف العقوبات وقد أجمع الباحثون على أن (الحسدود) لم تشرع لاقامة المجتمع المسلم ولكن لحياة المجتمع المسلم ووقايته ، ذلك لان المطالبة بتطبيق الشريعة الاسلامية تعنى أول ما تعنى بالتربية الاسلامية للفرد والشورى في الحكم والطاعة من غير معصية للحاكم ورفض الاستبداد السياسى .

قضية الإسلام والسياسة

أمور الحكم سواء في الولاية العامة أم في القضاء ، وقدم نظاما للحاكم لادارة شئون الرعية دون أن يسمى ذلك اقاما للسياسة في الدين وقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم حاكما ورئيس دولة ، وقد عقد المعاهدات وأرسل الجيوش وكتب علماء المسلمين عشرات الكتب في السياسة الشرعية .

وقد جاء أحياء هذه السنة بعد أن حجبها النفوذ الغربى على أن أيدى الاخوان المسلمين دليلا على صدق الدعوة وعلى أن الاسلام دين ودولة ومصحف وسيف وعبادة وجهاد وحكم وقضاء وتجارة وأخلاق ولم يكونوا بذلك مبتدعين كما ادعى بعض كبار المحامين ولقد حجب النفوذ الغربى سلطة الحكم وشئون السياسة ونظام الشريعة الاسلامية في القضاء والحكم والاقتصاد جميعا حتى يفرض نظام وافد على هذه الأمة وكان لابد أن يحيى الله تبارك وتعالى على يد دعائه هذه السنة سن جديد فينتامى أمرها حتى تصبح بعد أكثر من خمسين عاما مطلبا شعبيا اسلاميا عاما لا يستطيع أحد تجاهله أو الابتعاد عنه .

ولقد حاول البعض بعد فتنة كتاب (الاسلام وأصول الحكم) الذى نقله الشيخ على عبد الرازق عن المستشرق مرجليوث اليهودى كما ثبت من النصوص أن يدعى أن هناك مذهبين في الاسلام : أحدهما يقول بأن الاسلام دين ودولة والاخر يقول بأن الاسلام دين عقيدة نحسب .

نظرية العقوبة في الشريعة الاسلامية تقسوم على الاعتقاد بأن الانسان مخلوق يتمتع بالخيار الكامل في أفعاله وهو يقترب الجرائم بارادته وسنيق تصده ولذلك لابد من انزال العقوبة التى تكون عبرة ونكالا للآخرين فيخافون من مصير المجرم ويجتنبون الاتيان بمثل ما اتى به وطبقا لهذا التصور تدرت الشريعة الاسلامية تقتل قاتل العمد وهذا ما يكذب النظرية التى ظهرت في أوروبا في نهاية العقد الثامن عشر باسم (علم الجريمة) وادعت أن الجريمة ليست عملا متعمدا بل هو عمل اضطرارى وأن سبب الجريمة يكمن في احوال الحياة والأمراض العقلية والعسر المادى والاحوال الاجتماعية وطالبت باعتبار المجرم مريضا ومعالجته بدلا من معاقبته ، ولقد حظيت هذه النظرية بقبول عام في الغرب والغيت

تواجه الشريعة الاسلامية حملة ضارية في الوقت الذى تتفتح فيه العقول والقلوب لفهم الحقيقة التى أصبحت حتمية في وجهه الاعصار الشديد الذى يواجه المجتمعات الاسلامية اليوم والذى يجعل القوانين الوضعية عاجزة عن تأمين هذه المجتمعات وحياتها بعد أن انتشرت تيارات العلمانية والمادية والاباحية عن طريق وسائل التسلية والترفيه التى حملت سُموم الجنس والجريمة على نحو خطير .

هذه الحملة يقودها بعض رجال القانون الذين كانت بينهم وبين الدعوة الاسلامية في وقت من الاوقات مواقف ناتجة عن الغرض الشخصى أو الحسد أو الخلاف الذى يقع دائما بين الهيئات والاحزاب وقد تأتى هذه الخصومة وهذا الخلاف نتيجة عدم الاحاطة بأبعاد القضية ولكن الدعوة الاسلامية مازالت قادرة على مواجهة هذه الحسلة المسعورة برجالها الذين يؤمنون بأن الشريعة الاسلامية ليست هى أمل المسلمين وحدهم ولكنها أمل البشرية كلها اليوم .

ولعل أخطر القضايا التى تثار اليوم هى مسألة ترابط الاسلام والسياسة وهى قضية يستبد الخلاف فيها مفاهيمه من العلاقة بين المسيحية والسياسة على النحو الذى جرى في الغرب وانتهى الى الفصل بينهما . والمعروف أن المسيحية اتسلخت من الشريعة اليهودية التى هى جزء منها ومن ثم لم يعد لها منهج حياة خاص ، أما الاسلام فقد جاء دينا شاملا منظما لكل جوانب الحياة والحكم جزء منه ، وقد نظم الاسلام

الايانية أو رغبة في التخفيف على القضاة العلمانيين الذين يخشون من أن تطبيق الشريعة الإسلامية سيعيدهم مرة أخرى إلى دراستها ومن هنا تنطلق دعوات مسمومة تتول باعادة النظر في القوانين القائمة وحذف ما يخالف الاسلام منها وهي محاولة ظالمة لان منطلقات القانون الرباني تختلف اختلافا واسعا وعميقا عن منطلق القانون الوضعي الذي صنعتها عقول البشر وفيه أهواؤهم ومطامعهم وشهواتهم .

كذلك فان الاسلام لا يقر الحكومة الدينية ولم يعرفها في تاريخه كله .

(٥)

مقارنة الشريعة والقانون الوضعي

فانما بذلك نكون قد أعطينا الفرصة لظهور جريمة الثأر، لماذا ننسى المعتدى عليه وننادى بالرحمة للقاتل ، ان الشريعة قد أعطت للقاضي حرية تقدير العقوبة وذلك في الجرائم التي لم تقرر لها عقوبة محددة ، انه ليس لأي إنسان كائن من كان أن يشفع في جرائم الحدود والقصاص أو يشرع عقابا لهذه الجرائم أو يقول باستبدال عقاب بمقتل لان الله سبحانه وتعالى قد أراد بهذه الاحكام ان يسد الطريق أمام الاهواء الشخصية والمنازعات العاطفية والاسلام لم يفرق بين شخص وآخر في توقيع العقوبة فلا فرق بين حاكم ومحكوم ولا بين مالك وأجير ، وبالنسبة للمسئولية الشخصية تجاه الفعل الإجرامي فالإنسان مسئول عن فعله فقط (لا تزر وازرة وزر أخرى) باستثناء الدية التي تتحملها أسرة القاتل في حال العفو عن القصاص (عن بحث للدكتور بخيت حسنى وعبد الفتاح الشيخ) ويقر الدكتور أحمد فتحي سرور بأن هناك اختلافا جذريا بين الشريعة والقانون الوضعي ، فالشريعة تنتمي لنظام قانوني يختلف كل الاختلاف عن القانون الوضعي ويبدو هذا واضحا في مصدر كل منهما فمصدر الشريعة ديني هو الله والرسول صلى الله عليه وسلم مفوض عنه . أما القانون الوضعي فمصدره وضعي : هو الإنسان .

واختلاف الشريعة عن القانون الوضعي ناتج عن انه اختلاف بين نظامين ، فنظام الشريعة نظام الهى أما نظام القانون الوضعي فنظام بشري . ان الذين يتكلمون عن السياسة الجنائية يلاحظون أن أهم مظاهر التغيرات الاجتماعية هو اعتناق القيم المادية وهبوط القيم الروحية والشريعة تريد مواجهة هذا الأمر حينما تجعل القيم الروحية والإنسانية ذات الاولوية في الحماية ويرى الدكتور يوسف قاسم أن الله سبحانه وتعالى قد أنزل الشريعة لتحكم كل ما يطرا على وجه الكرة

وقد أخذ بهذا الرأي بعض رجال القانون أمثال عبد الحميد لطفي وعمر سرعى عن نظرية عجلى غير مستوعبة أو عن هدف نفسي خفى ، وقول من يدعى ان الديمقراطية هي الشورى وان الاشتراكية هي العدل الاجتماعى قول لا يرقى الى درجة المناقشة فيه لانه يسوى بين شريعة الله الخالدة وبين مناهج البشر ، وهو خداع ساذج ضال ، فان الاسلام منهج جامع متكامل يختلف تماما عن الديمقراطية والاشتراكية وان جاء فيهما ما يشبه ما في الاسلام بحكم انهما ظهرا بعد الاسلام بعدد من القرون ولكن ما ابعد الشبه وما اعجب المقارنة . وربما انطلقت هذه المحاورات نتيجة للتجربة

يحاول اعداء الشريعة الإسلامية اثارة الشبهات حول الحدود وفي مقدمتها قطع يد السارق ويدعو البعض الى أن العقوبة الجسدية (الحدود والقصاص) يمكن أن تستبدل بأنواع أخرى من العقوبات يتفق مع المقاييس المعاصرة على النحو الذى قال به (هانز نسيك رئيس الجمعية الدولية لقانون العقوبات) وهي دعوة الى احكام الشريعة الإسلامية وتطويعها لمجاراة القانون الوضعي وقد كشفت هذه التصريحات عن المطامع الخفية في الغرب نحو احتواء الشريعة الإسلامية بل ان القرار الذى اتخذته الجمعية العمومية لمحكمة النقض باستفتاء مالا يتعارض من القوانين الوضعية مع الشريعة الإسلامية ايضا هو محاولة لتفريب الشريعة الإسلامية وهو تيار بدأه الدكتور السنهورى منذ وقت بعيد وما يزال الغرب يقواه السيطرة على المجتمعات الإسلامية يرمى الى انقاذه واستثماره .

والمعروف أن هذه البدائل أو غيرها ليست ممكنة لان احكام الحدود والقصاص مقررة اما بالقرآن او السنة ومن الواجب أن يذكر أن هذه الاحكام محددة بجواز العفو حيث حجب الاسلام للمجنى عليه أن يعفو عن الجاني وعندما يتسع نطاق العفو يضيق مجال القصاص .

ولقد جاء التشريع الإسلامى بخصائصه وأهدافه المنفردة عن التشريعات الأخرى لانه من صنع الله خالق البشر والعالم بما يصلح أحوالهم ويحفظ استقرارهم من احكام وتواعد وانه لا جريمة ولا عقوبة في الشريعة الإسلامية الا بنص ولقد أحصى التشريع الإسلامى ذلك ولم يترك للقاضي حرية اختيار العقوبة . فلا يجوز للحاكم على سبيل المثال أن يعفو عن جرائم الحدود او القصاص أما اذا تصرف القاضي في عدم القصاص

ومصادر غير قطعية يجوز الاجتهاد فيها ، ويجوز الحكم في المسائل غير المنصوص عليها في الكتاب والسنة بنص قطعي أو إجماع عليها وقد جرى حصر أوجه التعارض والاختلاف بين النصوص القائمة في القانون الوضعي وبين نصوص قطعية في الشريعة الإسلامية وحصرت أوجه المعارضة في موضوعات معدودات هي :
 ١ - بيع التركة . ٢ - بيع الحقوق المتنازع عليها .
 ٣ - التقادم . ٤ - نظام الفائدة .

وأوجه التعارض بين القانون المدني والشريعة الإسلامية ، تركزت في مسائل الحدود وخاصة حد السرقة والزنا والكذب .

(الدكتور محمد عمران)

(٦)

في مواجهة تيارات العلمانية والقومية يتطلب الأمر بنا أن نكشف الحقائق الصحيحة في هذا المجال لتكون مخرجاً للامة الإسلامية من الاحتواء والحصار الذي وقعت فيه نتيجة سيطرة مفاهيم الليبرالية والقومية عليها :

أولاً : كان فصل الدين عن الدولة في الغرب ختام الجولة الساخنة بين الكنيسة والدولة بالنسبة للإنسان الأوربي ، أما في النظرة الإسلامية فإن الدين والدولة لم ينفصلا في حقيقة التعبير الإسلامي فهما حقيقة واحدة وليستا حقيقتين وهنا يكشف بوضوح أن فكرة الدولة في الإسلام تختلف بصفة أساسية عن فكرة الدولة القومية الحديثة وأن كلا من هذين النوعين مختلف عن الآخر ، ففي حين أن الإسلام ينشئ الدولة كأداة لتحقيق الهدف الرباني فإن الدولة القومية تصدر في الوجود لسبب مغاير تماماً ، أي لاستبعاد الله والاستعانة عنه (بالصلحة - القومية) بل أن الحقيقة الرصينة تقول إن جميع الدول القومية تعد نتاجاً للمدنية الغربية وفترة السيطرة الاستعمارية .

(كلام صديقي)

ثانياً : إن الإسلام كنظام شامل للحياة لا يمكن أن يسود لو لم يكن هناك وجود سياسي يكون فيه معظم المساهمين مصممين على تطبيق الشريعة أو القوانين الإسلامية .

إن هدف الحكم الإسلامي هو تطبيق العقيدة (أي أوامر الله) وأن الشورى هي أساس النظام السياسي في الإسلام وأن حقوق والتزامات المواطنين في الدولة الإسلامية يتم تقريرها بواسطة الشريعة .

الأرضية حتى تقوم الساعية وهو سبحانه وتعالى يعلم أن هناك أمعالا لا تتغير ولا تتبدل فالنفس الإنسانية واحدة في كل زمان وفي أي مكان وهناك جرائم كثيرة تقع للاعتداء على النفس كجريمة القتل والاعتداء على الاعراض ولذلك فقد وضع الحدود لامهات الجرائم التي لا يطرا عليها تغيير ولا تبدل وهذه العقوبات من حدود وقصاص قد فرضت لمواجهة ما يستجد من اعمال إجرامية في المستقبل فقانون الله مفتوح يستوعب كل ما يجد من أمور ، هذا هو المنهج الالهي في التجريم والعقاب أما المنهج النبوي في تطبيق المنهج الالهي فقد أوضحه الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله : (أيها الناس من ارتكب شيئا من هذه القاذورات فليستتر بستر الله . أما من يبين لنا صفحته أقمنا عليه كتاب الله) وبذلك يحذر المستهتر وكل من يخترق الحياء العام للمجتمع . أما من يستتر بستر الله فأمره إلى الله . ومن هنا فنتطبيق الحدود جاء لردع المجرمين الذين يعكرون صفو المجتمع والشريعة لا تهدف إلى العقوبة في حد ذاتها وإنما وضعت الحدود لتحذير من تسول له نفسه بانتهاك حرمة الناس أو الاعتداء على المجتمع بجريمته ، لذلك فنتطبيق الحدود رحمة بأهل الأرض جميعا . والفقه الإسلامي نظام كوني متكامل لا ينقص شيئا من النظم الفقهية إلى يعاصرها » .

وقد أشار مؤتمر جامعة عين شمس للقانونيين : أن القانون المدني الحالي لا يمثل الشريعة الإسلامية وهو مأخوذ من القوانين الفرنسية واللاتينية وقد جعل الشريعة في المرتبة الثالثة ، والدور الذي تركه القانون لمبادئ الشريعة الإسلامية دور ضئيل كما أنه لا يجوز الأخذ بحكم في الفقه الإسلامي يتعارض مع مبدأ من المبادئ العامة التي يقوم عليها التشريع المدني في خيلته حتى لا يفقد التقنين المدني تجانسه وانسجامه ، وليس القانون المدني فقط هو الذي لا يمثل الشريعة الإسلامية بل كل قوانينها لا تمثل الشريعة الإسلامية .

أما قواعد الشريعة الإسلامية فهي مرنة وهناك نوعان من أصولها :

النوع الأول : يحكم المسائل الثابتة التي لا تتغير بتغير الزمان والمكان وهنا قواعد تفصيلية كالنظام أحكام الأسرة والحدود والمواثيق .

النوع الثاني : تتغير بتغير الزمان والمكان منها ما فصله الرسول (صلى الله عليه وسلم) كالعبادات ومنها ما ترك لكل زمان ومكان ومصادر الشريعة الإسلامية مصادر قطعية لا يمكن مخالفتها وهي الكتاب والسنة وما أجمع عليه المسلمون .

الباب الثامن

أسلمة الاجتماع

حكم الله ، ولذلك فهو موضع الاعداد السليم الكريم ليكون نموذجا حيا : رجلا أو امرأة كتكوين أول وحدة من وحدات المجتمع ، هما وحدة الاسرة .

فبناء الانسان هو هدف كبير : اساس هذا البناء يقوم على أن يصبح الانسان شخصية سوية ويكون في نفس الوقت لبنة في بناء المجتمع ويتحقق هذا البناء في مجالات ثلاث : هي الجسم والعقل والروح ويقوم ذلك أساسا على مبدأ التوافق بين الفردية والجماعية ، فالمجتمع في خدمة الفرد والفرد في خدمة المجتمع وهما يتكاملان .

ثالثا : يقوم منهج الحياة في المجتمع على التقاء عاملين (الروح والمادة) فلا بد من جهد حيوي قوامه الحركة والعمل مرتبط في نفس الوقت بايمان راسخ بالله ، ومن هنا يجسرى العمل على أساس القيم الأخلاقية .

رابعا : أقر الاسلام قوانين دورة المجتمع البشرى : فابن خلدون يقرر أن المجتمع البشرى تطور من البداوة الى الملك الى الحضارة ثم الى الانحلال والفناء ويشبه حياة المجتمع بالجسم الحي ، الذي ينمو على مراحل ثم يضمحل ، وينحل حين تبلغ الغاية مداها ثم يعود المجتمع الى التكون مرة أخرى مارا بنفس المراحل .

خامسا : جاء الاسلام بأعظم عقيدة توازن موازنة سوية بين الفرد والجماعة اذا تمام التكافل الاجتماعي على أساس الاخوة الاسلامية وهو طراز فريد من التعاطف الانساني كان له اثره في القضاء على العنصرية الطبقية . كما حرر العقيدة من التعصب المقيت ، وكفل للمرأة حقوقها الاجتماعية والاقتصادية وعالج توزيع الثروة معالجة عادلة تحول دون تكديسها في يد فرد أو أفراد قلائل ، وهو نظام لا يقضى على نشاط الفرد وميله الفريزي للمبادرة والابداع كما يقيم التنافس على أساس القدرة والعدالة معا .

وقد حققت تجربة الحكم الاسلامي في صدر الاسلام نجاحا باهرا في خلق مجتمع متوازن تتكيف فيه ارادة الفرد مع صالح الجماعة حيث تكفل الجماعة للفرد حقوقه وتفرض عليهما معا واجبا يقوم في الدرجة الاولى

(١-ج) الاجتماع الاسلامي

تقدم القرآن الكريم الاسس الرئيسية لعلم الاجتماع الاسلامي ..

١ - تقرير كرامة الانسان وفرديته . ٢ - قيام الاسرة واصالتها . ٣ - الناس جميعا لآدم وآدم من تراب لا فضل لعربي على عجمي الا بالتقوى . ٤ - المسئولية الفردية والالتزام الاخلاقي . ٥ - الايمان بالبعث والحساب والجزاء . ٦ - السعى في الارض وبناء الحياة . ٧ - تحرى الحلال والبعد عن الحرام . ٨ - تكامل القيم الروحية والمادية التي تشكل السلوك والاحاسيس والتصرفات . ٩ - الايمان بالله الواحد الاحد خالق كل شيء .

هذه هي القاعدة الاساسية لعلم الاجتماع الاسلامي الذي حجبته مفاهيم العلوم الاجتماعية الغربية الوافدة ، والذي بدأ كتاب الاجتماع المسلمون يعيدون صياغته من جديد استمدادا من القرآن الكريم ومتابعة لما قدمه ابن خلدون على ايمان راسخ :

أولا : بأن المجتمع الاسلامي يقوم على مفاهيم وعقائد وقيم يختلف عن المجتمع الغربي حيث يقوم المجتمع الاسلامي أساسا على وحدة الفكر وفق مفهوم عقل وروحي مشترك وقد حقق الاسلام صهر جميع أفراد المجتمع في بوتقة واحدة بالرغم من تباين أصولهم واختلاف جنسياتهم وتمكن من صهر مفاهيمهم وثقافتهم في إطار التوحيد الخالص . ثم تكونت وفق هذا حضارة لها طابعها الذي يتسم بالتكامل والوسطية والتوازن .

كما قدم القرآن منهجا جامعا لمفهوم التقدم وجعله هدف الحركة في المجتمع الاسلامي نماء وعمرانا وسعيا الى الكسب الحلال وبناء الحضارة .

ثانيا : يقوم بناء المجتمع على أساس الحب ، التكافل ، الاخاء ويشتمل تكوين الفرد ليكون بنية صالحة في بناء المجتمع .

فالانسان هو أعظم الاحياء وهو سيد الكون تحت

وقد جاءت هذه الغزوة من طريق تقليد مناهج الغرب سواء الرأسمالية أو الماركسية ، وارتباط أساليب السلوك والعيش في المجتمع الإسلامي بهذه التقاليد الواضدة .

ان المجتمع المسلم اليوم يضطرب اضطرابا شديدا بتيارات عديدة من الانحلال والانحراف الذي يجري جريا مضطربا نحو الجريمة والاباحة فقد ضعفت زواجر الدين وحدوده ، وخفتت عوامل الخوف من الحساب والعقاب وانطلقت في النفوس رغبات وأهواء ، وجاء ذلك نتيجة تقبل أسلوب العيش الغربي ومفاهيمه دون تقدير لما يصلح لمجتمعنا وما يجب ان نتجنبه . ولقد تذهبت المعاملات أموالا كثيرة من الحرام وتخاطف الناس هذا المال دون تقدير لمصادره ، واحتالوا على امتلاكه ، وكان لوسائل التسلية والنشر من صحافة وإذاعة وتلفاز ومسرح أثرها البعيد في تحويلات المجتمع نحو الخروج من آداب الاسلام والتخفف من التقوى والخوف من الله تبارك وتعالى ، وكان لهذا ارتباطات بمؤامرات الصهيونية الزاحفة الى مجتمعنا ، وفق تخطيط مرتب للنفوذ الاجنبى منذ توقف النفوذ العسكرى والسياسى الغربى وخفيت الوسائل والادوات من وراء الصحافة والمرح والثقافة ، ومن خلال مؤسسات جديدة ، وخاصة المخطط الذى رسمه الغرب جملة للسيطرة على بلاد الاسلام وما قام به الامريكيون من سيطرة على البلاد العربية والاسلامية بعد انسحاب فرنسا وانجلترا من المنطقة وقد رتبوا ذلك من خلال مؤسسات تبشيرية خفية وراء مشاريع الامم المتحدة وعن طريق المعونات الخارجية وقد تنامى ذلك وارتبط مع الصهيونية العالمية وسع نفوذ الشيوعية الذى سيطر على بعض البلاد العربية سنوات الستينات وما بعدها وما يتصل بفرض المفاهيم المادية ، ثم كان التحول من الماركسية الى الانفتاح الاقتصادى الذى اعطى طريقا للتدافع نحو الحرام والانفاق على المحرمات .. اننا ننظر الى مجتمعنا الاسلامى فنجد عدة تيارات خطيرة ..

- تيار المخدرات وله قصة طويلة .
- تيار القمار وله قصص مذهلة .
- غلب الليل التى دخلت القضاء وكشفت عن فئات وقوادات .
- تسجيلات الفيديو التى حملت اليوم افلام الجنس الخطير الى البيوت والى مخادع النوم .
- رحلات السياحة .
- افلام الجنس والجريمة التى بلغت غايتها فى الهبوط .

على نقاء الضمير وقانون الاخلاق الذين تحتها عقيدة الوجدانية وشريعة الاسلام هذا التوازن بين الفرد والجماعة هو الذى شققت الانسانية دون الوصول اليه . فلما فردية مفرقة في ذاتها او جماعية جامدة تصب الافراد في قالب واحد من الميول والاهواء .

سادسا : ويقوم مفهوم المجتمع في الاسلام على والجماعة ويقيم التكافل الاجتماعى على أساس الاخوة وهى طراز من التعاطف الانسانى من شأنه ان يقضى على العنصرية والتفرقة الطبقية ويحرر العقيدة من التعصب ، ويعالج توزيع الثروة معالجة عادلة تحول دون تكديسها في يد فرد ، وهو في نفس الوقت لا يقضى على نشاط الفرد وسيله للإبداع بل يقيم التنافس على أساس القدرة والعدالة معا .

وقد حقق هذا المنهج خلق مجتمع متوازن تكيف فيه ارادة الفرد مع صالح الجماعة فبينما تكفل الجماعة للفرد حقوقه وتفرض عليهما معا واجبا يقوم في الدرجة الاولى على سلطان الضمير وقانون الاخلاق اللذين يحتمل هذا التوازن بين الفرد والجماعة .

سابعا : وفي دائرة المجتمع وعلاقة الفرد بالفرد نجد امرين ١ - التعادل بين ثنائية الفرد نفسه وبين الفرد والفرد من ناحية أخرى . ٢ - التوازن بين الفرد والمجتمع كما يقر الاسلام طبيعة الانسان على حقيقتها : مادية وروحية ، واقعية ومثالية ، وبذا لا يحول بينه وبين ستاع الحياة المادى ، ولكنه يحوط هذا الاعتدال ودون ان ينتج عنه عدوان على حق الآخرين ودون ان يتخذ الانسان ما يحصل عليه من جاه ومكانة وسيلة للظلم او العدوان او الانسداد في المجتمع .

ثابعا : وفي دائرة المجتمع وعلاقة الفرد بالفرد نجد اقر الاسلام نظام الاسرة وهى أصغر وحدات المجتمع حيث تقوم على أساس الزواج بافراك فردين ذكر وانثى في حياة واحدة ، وهو نظام لا يقضى على فردية الرجل أو المرأة ولا يطلب صهر احدهما في الآخر بل يستبقى الخصائص الفردية لكل منهما دون ان تذوب أو تفتنى .

الواقع القائم

ولا ريب ان المجتمع الاسلامى القائم اليوم مختلف تمام الاختلاف عن هذا النموذج الذى اقامه الاسلام نتيجة التغيرات التى أحدثها النفوذ الغربى عن طريق فرض مفاهيمه وقيمه عن طريق التعليم الغربى وعن طريق حجب الشريعة الاسلامية عن التطبيق وعن طريق دخول أدوات التغير الاجتماعى الخطيرة في مجال المعاملات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية .

النفوذ الغربى لهم الأسرة المسلمة ودفع المرأة المسلمة الى ميدان الفوضى تحت اسم الحرية وهو بذلك يرمى الى تمجيرها وجعلها أداة من أدوات التمتع بينها يرقى بها الاسلام الى أعلى الذرى .

أولا : حرر الاسلام المرأة من الرق البشرى الذى اتسمت به مفاهيم العلاقة بها فى الأديان الأخرى وفى الغرب حتى العصر الحديث .

فقد قامت الحضارة الغربية على قاعدة أن (المرأة متعة) وهو مفهوم روماني قديم يستمد جذوره من الحضارة الاغريقية القائمة على الفحش والشهوات ومن هنا فقد كان الاتجاه الغربى كله ولا يزال قائما على تحسين هذه المتعة وبهرجتها فى ملابسها وحركاتها وكلماتها وقد زينوها وأقاموا لها كل ما يتصل بما يريده الرجل فى متعته منها وفى نفس الوقت حرموها من الحقوق الحقيقية ، فالقانون لا يخصها حق امتلاك ارادتها وحتى الآن لا تأخذ القدر الذى يأخذه الرجل وان كانا يعملان عملا واحدا ولا تستطيع أن تأخذ شيئا الا باذن زوجها أو والدها .

ثانيا : تبين أن المقصود من (تحرير المرأة) فى نفوس دعاة التغريب من المسلمين هو تحريرها من دينها وخلقتها وعاداتها وعندما تكشف زيف هذه الدعوى استطاعت المرأة المسلمة أن تعرف وجهتها الحقيقية ، وأن تتمسك بالحدود والضوابط التى أقرها الاسلام راضية مطمئنة ايمانا بقوله تعالى (وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم) .

ثالثا : ان المرأة الغربية لما عرفت الاسلام خالفت نساء قومها اللاتى لا يحترمن أجسادهن ويظهرن مفاتنها للناس جميعا ، حيث تقول احداهن وهى تسأل عن ضيق ملابس المرأة المسلمة : تقول :

لابد أن أكون تماشا كالاسلام مادمت قد اعتنقته عن ارادة واختيار والا أكون كاذبة ولماذا اكذب ، ان احدا لم يجبرنى على الاسلام ان جهادى فى الاسلام هو التصدى لتصحيح سوء الفهم عن حسن نية أو عن سوء نية الذى وقع فيه بنو موطنى من علماء الاستشراق .

رابعا : آمنت المرأة المسلمة بأن التضحية بتحديد الأبناء فى نسيل العمل لزيادة الموارد جريئة كبرى ، وقد كشفت الأبحاث صحة ذلك وفى مقدمة ذلك بحث الدكتور ابدأ لين (جريه ايفننج استاند) الذى بنيت فيه أن سبب الأزمات القاتلة فى أمريكا وسر كثرة الجرائم فى المجتمع أن الزوجة تركت بيتها لتضاعف دخل الأسرة فزاد الدخل وانخفض مستوى الاخلاق ، مما يستدعى

وتمر المجتمعات الاسلامية اليوم بحالة من القلق الاجتماعى والفكرى تغمر كل جوانب المجتمع ويبلغ هذا القلق ذروته عند الشباب طلاب العلم ومساوىء العصر تنكشف الآن امام الجيل الجديد حين يرى أن هذا الجيل ليس بموضع تقدير الأجيال من حيث المثل الأعلى ، وهناك البيت الاسلامى وفساده واضطراب علاقات الرجل والمرأة واضطراب القدوة فى الأب والقدوة فى الأم ، واثار التعليم (العلمانى) واططار وسائل الاعلام والسينما والمسرح والاذاعة والتلفزيون والصحافة .

ولا شك أن المجتمع الاسلامى يعانى من أزمة اخلاقية كانت نتيجة لعهد من التسلط والاستبداد اهدرت فيه القيم وامتهنت الحريات وديست الكرامات وكانت كلمة الحق تهوى بصاحبها الى جحيم الضياع والحرمان والعذاب والهلاك فكان من الطبيعى أن تقوم حياة المجتمع على النفاق والخداع والاحتيال والتدليس .

واننا لنجد عشرات الاتجاهات والمذاهب والمدارس التى ظهرت فى المسرح والسينما والفنون التشكيلية والعلوم الانسانية كذلك فان صراعات الدول الكبرى تتمثل فى مذاهب فلسفية وتيارات فنية فى الرواية والقصة والقصيدة والشعر والنقد ومدارس جديدة فى المسرح والسينما والتصوير والنحت تتدفق على المجتمعات الاسلامية الافلام الأجنبية (فى الجريمة والجنس) وحيث تستورد البلاد ٨٤٪ من الافلام ، واغلب الافلام من أمريكا ، ويتجه مضمون الافلام المستوردة الى الترفيه وتقديم الجريمة والمغامرات البوليسية ويجسد التلفزيون العنف على شاشاته تجسيدا يغرى النشر بصفة خاصة لممارسته ، ويوسع دائرة الجريمة لما يكشف من أساليبها وخفاياها كشفنا له أبعد الأثر وخاصة عند ضعاف النفوس وهو مما يشيع الخمول بين الصغار والكبار ويولد حالة سلبية وينشئ جيلا من الأميين لادمانهم على المشاهدة ويقضى على عادة الاطلاع والقراءة وقد استطاعت القوى الأجنبية أن تستخدم هذه الوسائل فى افساد المجتمعات وترمى بعض الجهات أن تجعل من هذه الوسائل ملهة تلهى النفس عن واقع الأمور الجارية .

المؤامرة على المرأة المسلمة

لقد تبينت للمرأة المسلمة فى السنوات الأخيرة مجموعة من الحقائق كشفت لها وجه الحق فى تلك المؤامرة الضخمة التى أطلق عليها (حركة تحرير المرأة) وأثبتت الوقائع والأحداث والوثائق الخطة التى دبرها

عودة الاسهات فوراً الى البيت حتى يعود للاخلاق
حرماتها وللبناء الرعية التي حرمهم منها رغبة الأم في
أن ترفع مستواهم الاقتصادي .

خامساً : اثبتت الابحاث التي اجراها المركز
القومي للبحوث الجنائية ، أن التقصير في رعاية الابناء
هي المشكلة رقم واحد في حياة ٨٣ في المائة من النساء
العاملات فضلاً عن المشاكل الأخرى وهي :

١ - عدم رعاية الزوج . ٢ - التعرض للاختلاط .
٣ - الجمع بين العمل وأعباء المنزل . كما أظهر البحث
أن ٥٢ في المائة يؤيدون عودة المرأة العاملة الى المنزل
خلال فترة تربية الأطفال ، ذلك أن أكبر قدر من اجراها
يضيع على استخدام وسائل النقل والاستعانة
بالشغالات .

وتقول الدكتورة ناهد رمزي أن المجتمع مازال
يلعب دوراً خطيراً وسلبياً في علاقة المرأة بالعمل في
مفاهيمنا وقيمتنا الثقافية التي مازالت ترى أن العمل
قيمة (ذكورية) .

سادساً : تبين أن المناهج الدراسية تعامل المرأة
كمعاملة الرجل ولا تقدم لها مناهج خاصة تربي فيها
وجدانها وكيانها الانثوي ولا تعنى بمهمتها الحقيقية وما
يتعلق بالزوج والطفل والأسرة .

سابعاً : ان قضية المساواة بين الجنسين قضية
باطلة أساساً من ناحية محاولة تصور الرجل والمرأة
وكأنهما جنس واحد ، دون مراعاة التركيب البيولوجي
والمهمة الأساسية لكل منهما على النحو الذي نظمته
القرآن الكريم (الذي قرر القوامة للرجل وجعل له
درجة تمكنه من قيادة السفينة ، فالالتزام الإسلامي
يؤكد على تبادلية الاعتماد داخل الكيان الاجتماعي ،
والتمايز في الأدوار ، هذا التمايز القائم على نوع الجنس
باعتباره تكاملاً داخل النسق الأسري وليس باعتباره
للتفضيل بين جنس وآخر على أساس أن التفرقة بناء
على لأفضلية أمر مرتبط بتقاليد الغربى في العصور
الوسطى ولا يتوافق مع مبادئ العدل والمساواة في
الرؤية الإسلامية ، (على حد تعبير السيدة لويز لمياء
الفاروقى) .

ثامناً : أن تعدد الزوجات في الإسلام ليس تجنباً
ولا انتهاكاً للاحترام الواجب لوضع المرأة ، بل هو
تشريع يمتاز بالتيسير على خلق الله واستخدامه ، من
حيث أساسه تقوى الله ، وهو بعيد كل البعد عن
التصور الغربى له .

الأسرة المسلمة

قدر الإسلام أهمية الدور الذي تقوم به الأسرة
ونظامها في البناء الاجتماعي .. فالإسلام يرى في الأسرة

منطقة انطلاق أساسية لاي اصلاح اجتماعى وعلى اى
مستوى وتعاليل هذا بما انتهى اليه الغرب من اصفاء
الشرعية على النزعات الجنسية والمتردين مما قضى
تدريجياً على الدور البنائى القيمى للأسرة (جيب ١. مفتى)
فوضع المرأة المسلمة في المجتمع الإسلامى مدخول
نتيجة سيطرة المفاهيم والقيم والثقافات عند الإسلام
الوافدة على المجتمع ، وما تزال البلاد الإسلامية تعاني
وتناضل من أجل التحرر من تأثيرات القوى العلمانية
وان كانت قد استسلمت لانماط السلوك والعادات .
ولابد للباحث المسلم من تحذير واع للخطر الذى
يتهدد الأسرة المسلمة التى أصابها كثير من الاضطراب
نتيجة الانحراف عن قيمها ومفاهيمها الاصيلية ، ولابد من
العودة الى الالتزام بتشريعات الإسلام للأسرة .

١ - تيسير الزواج بين الشباب والشابات .
٢ - غرس قيمة الايمان بالله في نفوس افراد
الأسرة .

٣ - قيام الوالدين بمسئوليتهم في حماية ابنائهم
من الانحراف وتنقيتهم وتقديم الاسوة الحسنة والقوة
الطيبة .

بناء الطفل المسلم

في طريق اسلمه المناهج تجدنا في حاجة شديدة
الى بناء الفرد المسلم منطلقاً الى بناء الأسرة المسلمة
فالمجتمع المسلم ، وتجري عملية الغزو في مجال الطفل
المسلم على نحو أشد قوة وأبعد مدى ذلك لان
بروتوكولات صهيون (أساس عملية التفريب والغزو
الثقافى) قد أشارت الى ضرورة الاهتمام بالأطفال ونقلهم
من محاضن الإسلام الى مجالات الاغراء والتدمير ومن
هنا ظهرت هذه القصص المنحرفة التى تلقن للأطفال
سواء عن طريق المسرح أو السينما أو أدوات الاذاعة
أو القصص المكتوبة حيث نجد سيلاً عارماً من هذه
الأدوات الغازية تحاصر أطفالنا وتقدم اليهم السموم في
أوعية خلاصة براقة تخطف ابصارهم فيقبلون عليها في
نهم شديد في غياب البديل عن الساحة التى تحييمهم من
خطر الثقافات الوافدة على حسمهم ونظرتهم وذوقهم ،
ومن شأن الاستسلام لهذه التيارات - كما يقول
الاستاذ عبد الرحيم محمد ابراهيم في رسالته (الغزو
الفكرى للطفل المسلم وكيف نواجهه) أن تحيلهم الى
نسخ محشوة من الأفكار والعادات والتقاليد الاوربية
التي تناسبهم فيفتشون وقد أهدرت شخصياتهم وأصبحوا
غرباء عن ثقافتهم ومجتمعهم فتقطع صلتهم بجذورهم
ويصبحون قابلين للصباغة في قوالب جديدة وفق المخطط
الاستعمارى المد بذكاء ودهاء ومكر .

وحتى يمكن انفاذ هذه الغاية الخطيرة فقد رصدت الاموال الطائلة وامتلأت اسواقنا بالعديد من مجلات وكتب وصحف الاطفال المترجمة عن اللغات الاوربية ، ولا يكفى خطر تيار الترجمة العميق فان كتاب التفرير في بلادنا يقدمون (أدبا عربيا) زائف يستلهم النموذج الغربى ويركز على غايتى الامتاع والتسلية ويسرف فى امرين : ١ - فى قصص المغامرة والخيال والخوارق والاساطير . ٢ - وفى احياء العادات البالية التى يفرق فيها مجتمعنا والتى لا تمثل قيم الاسلام بقدر ما تمثل عادات موروثه من عصور قديمة كشم النسيم وحفلات الزار وتقاليد الموتى والافراح وغيرها . فسان التركيز على هذه التقاليد التى يحاربها الاسلام والتى تعيش فى البيئة وهى خارجة عليه ومستمدة من مفاهيم وثنية قديمة ، من شأن أحيائها وتلقينها للأطفال ان تشب نفوسهم وهى تعتقد انها من أصول القيم والعادات الطبيعية . ولعل هذا العمل الذى يقوم به كتاب عرب اشد خطرا من القصة المترجمة ، ونحن نهذف الى تربية جيل جديد من الاطفال يكون اشد تمسكا بدينه عارفا بوجوه الخير والشر وما أمر الله به وما حرمه حتى تطمان على أنه يكون قادرا على مواجهة التحديات والسموم التى بينها الاستشراق والتبشير ودعاة الشعوبية والتفرير .

وهنا يجب أن نركز على مسئولية الآباء والأسرة (١) فى حماية الأطفال من هذا السيل الوافد وحسن اختيار ، ما يصلح (٢) وفى تثقيف الطفل اسلاميا واشاعة روح الايمان فيه ولو قصر فى ذلك الكتاب المدرسى ويأتى بعد دور الآباء فى القدوة والتوجيه المدرسى وإمام المسجد ولا يكفى فى رعاية الطفل تزويده بالثقافة الاسلامية فحسب بل يجب حثه الى أداء الشعائر وإن تعمل الأسرة على ربط أفرادها بالفروض وقت الأذان .

ويتحتم على رجال الدعوة الاسلامية العمل على بناء ادب الطفل الاسلامى فى مواجهة اخطار الفكر الوافد المنثور الان فى طول البلاد الاسلامية وعرضها وأن تقوم صحافة اسلامية لحماية الطفل المسلم وتوجيهه واختيار المادة الملائمة للسن ، وتبسيطها بالطريقة التى يستوعبها عقله وأن يقدم بأسلوب مشوق للبتابعة ، وخاصة فى مجال الاحداث التأثيرية والبطولات الفردية والشخصيات الاسلامية فى مجال الشجاعة والبناء ، ويقوم الادب الاسلامى للطفل على أساس حماية هذا الطفل من الاخطار التى تواجهه فى مطالع حياته وفى بدء اتصاله بالمجتمع على تدرج وببساطة وبعيدا عن الحشو والتعقيد وتخويف الاطفال بالنار وأن تقدم لهم صورة بأسلوب بسيط يرسى الى كسب الثواب واجتناب الاخطار والحث على السلوكيات الجيدة ، وأن تكون الوجهة مستمدة من الاسلوب القرآنى الذى يجمع بين التفرير والتحبيب فى الثواب كما يجب حمايتهم من الآراء المثيرة للجدل والاستغراب ، ومن أسلوب الانفعال .

واخطر ما نحى منه الطفل تلك القصص الاسطورية الغربية التى تشوه مزاج الطفل المسلم وترسم فى عقله الباطن صورة بطولية زائفة لبطل غربى خيالى أمثال طرزان وغيره مما تمتلئ به مجلات ميكى وسيكى جيب وسوبر ميكى وسوبرمان وهى كلها تصدر وفق خطة مشبوهة .

وفى كتب التراث الاسلامى صور ومواقف رائعة تفتح الذهن وتنمى الخيال وتعطى الطفل المسلم صناعة ضد الثقافة الوافدة المرتبطة بالفكر الادبى . . ولنعلم أن شبابنا المسلم اليوم يعيش فى فراغ ثقافى واسع ، وهناك اغراءات كثيرة يجب حمايته منها بتقديم البديل ، الذى يبرز القيم الاسلامية الرشيدة ويعكس معالم النفوس النقية المتعطشة الى حب الخير والاسوة الصنة .

الباب التاسع

القرآن الكريم : مدخل إلى صياغة إسلامية للعلوم

(١)

نفسه وأن دراسة القضايا الاجتماعية لابد أن تتم كما حددها الإسلام وأن يكون المنظور الإسلامي واضحا ونحن نجرى البحوث الميدانية في المجتمع الإسلامي .

(٢)

ويرى الباحثون في علم الاجتماع الإسلامي أن يجرى التحرك في مجالين مختلفين معا : الأول أن تكون نقطة البدء — بعد القرآن الكريم هي القواعد التي أرساها ابن خلدون وهي منطلقة فعلا من فهمه العميق للقرآن الكريم ، ثانيا : مراجعة وتقييم النظريات الغربية في علم الاجتماع على ضوء التفسير الإسلامي لها وليس العكس عن طريق مجموعة من علماء الإسلام وأساتذة علم الاجتماع لوضع أسس هذا العلم بعيدا عن هؤلاء الذين تشبعوا بعلم الاجتماع الغربي ونسوا انتهاءهم الإسلامي .

وقد كتبت في السنوات الأخيرة أبحاثا كثيرة حول بناء قواعد المدرسة الإسلامية لعلم الاجتماع .

(٣)

صياغة المسلم صياغة متمتزة فيها الديني بالديني على انهما وجهين لعملة واحدة بحيث يصبح الأساس الداخلي الفردي اجتماعيا ينتقل حثيثا من الأثنية إلى الغيرية ، ويجعل طاقاته الكاملة وقدراته الظاهرة منطلقة لخدمة المجتمع والعطاء الخير وفق مفهوم الدنيا مزرعة للأخرة .

وعندما بزغ الإسلام أنشأ رابطة اجتماعية جديدة قامت مقام رابطة الدم والعرق والنسب هي رابطة الأخوة المتميزة بالتضحية والبذل وحماية الضعفاء بالزكاة التي هي حق الله وحق المجتمع ، وإخراج الجبالة من الفساد والظلم الاجتماعي .

(٤)

أن الإسلام في قرآنه وسنته سنة محمد عليه الصلاة والسلام يطرح قواعد عامة وخطوطا عريضة يريد بها أن يشكل الأرضية الصلبة التي تتحرك عليها

دعا قادة اليقظة الإسلامية إلى صياغة إسلامية للعلوم : الاجتماع والأخلاق والنفوس وإلى صياغة لمنهج إسلامي في الأدب ، بعد أن تبين عجز معطيات المناهج الغربية عن العطاء في مجال الإسلام وتعارض مفاهيمها في مجال التطبيق في المجتمعات الإسلامية ومن هنا تقدم العلماء المسلمون تصورا إسلاميا تنطلق منه الصياغة الإسلامية للعلوم ، على النحو الذي قدمه الدكتور محمد المبارك الذي يرى أن التصور الغربي للوجود منحصر كله في الإنسان والطبيعة ، والعقل عندهم طريق لمعرفة الحقائق وليس ثمة طريق آخر ، وأن الإنسان سيد نفسه وهو في نفس الوقت حيوان اجتماعي مفكر فحسب وليست النفس الإنسانية إلا مجموعة من الغرائز ، وفي مقابل هذا التصور القاصر يقدم الإسلام تصورا مختلفا ، فالتصور الإسلامي يعتبر الإنسان والكون ليسا وحدهما في الوجود بل كلاهما يبتدئ من الله وينتهي إلى الله سبحانه وتعالى وأن الطبيعة أوجدها الله وهي تسير على سنن مطردة ، وأن العقل ليس وحده أداة الوصول إلى الحقيقة ، بل هناك طريق آخر هو الوحي وأن الإنسان ليس حيوانا مفكرا فحسب وأن الله هو المشرع للإنسان والنبوات منذ بداية الخلق هي الصلة بين الإنسان والله (تبارك وتعالى) .

ولكى يقوم تصور إسلامي لعلم اجتماع إسلامي لابد من خطوات خمس تعتمد بصفة أساسية على ماورد في القرآن الكريم والسنة الشريفة :

أولا : إشارة القرآن الكريم إلى الطبيعة الاجتماعية الإنسانية .

ثانيا : إشارته إلى الحوادث والظواهر الاجتماعية والطبيعية .

ثالثا : ارتباط حوادث الطبيعة بعضها ببعض .

رابعا : إشارة القرآن الكريم إلى قوانين الظواهر الاجتماعية أو سنن الله تعالى في المجتمع الإنساني .

خامسا : التغير والتغير وكثرة تحدث القرآن عن تبدل الأجيال وهلاك الأمم . . ومن هنا ينبغي أن تكون بيننا ميتافيزيك علم الاجتماع منطلقا من مصدر الإسلام

والاسلام هو الذى بين ان ظواهر الكون تخضع لقوانين النسبية واكد على عالمية العلم سواء فى الاخذ أو العطاء (دكتور يوسف محمود).

والواقع ان عطاء الاسلام للبشرية ، للحضارة ، للعلم هو صفحة من اروع الصفحات التى سجلها تاريخ الانسانية ، وسع ذلك فانه مازالت سحب كثيفة تسيطر على آفاق البحث ، مرجعها الى احقاد الاستشراق والتبشير التى تعتمد الى تزييف الحقائق والتقليل من حجم الاحداث والتى تهدف بهذا الى الغض من الدور الضخم المهيمن ، الذى قامت به الحضارة الاسلامية خلال الف سنة كاملة قبل ان تدخل مرحلة التوقف عن العطاء .

ولقد سبق مفكرو الاسلام علماء الغرب على تقنين مختلف للعلوم الطبيعية الطبية والكيمائية ، التى نمت بعد ذلك نموا حجب مع الاسف مصادرها الاولى ، ولقد عاد بعض المنصفين فى السنوات الاخيرة ليؤكدوا ان اعمال : ابن سينا - الزهراوى - ابن النفيس - ابن الهيثم ، الخوارزمى ، جابر بن حيان ، البوزجاني ، البيروني ، الصولي ، ابن يونس (فى الرياضيات والفلك والطبيعة) كانت بمثابة المصاييح التى اضاعت منها اوروبا فتناذيلها والمصادر التى استقت منها نظرياتها وقد قدم العلماء المسلمون نظريات الجاذبية وسرعة الضوء والراصدات الفلكية وتحضير المركبات ووصف النباتات والحيوانات والادوية الفردية والمركبة مما كان بمثابة الزاد الذى اعتمدت عليه النهضة الاوربية وانتشرت فى جامعات باريس واكسفورد وكمبريدج وغيرها .

وقد اشار المؤرخ الغربى (هوثر) الى ان العرب والمسلمين هم الذين انشأوا علم (نقد الاخبار) اذ كان اساس ضبطها هو التوقيت الدقيق لها بالسنين والشهور والايام ، وهو ضابط انفردوا به عن نظرائهم عند اليونان والرومان واوروبا فى العصور الوسطى ، ومثال المؤرخ (بطل) : ان التوقيت على هذا النحو لم يعرف فى اوروبا قبل عام ١٥٩٧ وان طريقة النقد التى انصبت على الرواية ضمنت الى حد كبير صحة الاخبار المتصلة بالقسم التاريخى من السيرة وحوادث الدولة الاسلامية ومن ناحية اخرى نرى ان (بيكون) رفض الاساس الذى قامت عليه الفلسفة طوال عصورها الوسطى ، ايماننا منه بان هذا الاساس لا يمكن ان يؤدى الى علم جديد ، وهذا الاساس هو المنطق ان القياس المنطقى ، وعلن بيكون : ان القياس المنطقى وسيلة عقيمة لان عليك ان تسلم بمقتضاته تسليما لا يجوز فيه الشك ، اما الاساس الذى وضعه بيكون للبحث هو (الملاحظة والتجربة) وكان فى ذلك متابعا للنموذج الاسلامى ، فقد سبقه الى هذا الحسن بن الهيثم الذى ماتزال اراؤه تحتل مكان الصدارة

العلاقات الاجتماعية فالقرآن يحدد موقف الانسان من العلم وطبيعة دوره فيه والغاية التى خلق لها والمصير الذى يسعى اليه من خلال ممارساته الواقعية .

ويدعو القرآن الكريم الى مجتمع متوازن يحصل فيه الاغنياء والفقراء على قدر كليل من العدل والتراحم ، ويعارض ظاهرتى الترف والغنى الفاحش لانهما يناقضان فكرة العدل الاجتماعى ، وفى مقابل هاتين الظاهرتين يقدم القرآن دعوة البذل والاحسان والغيرة والعفو ويدعو الى توزيع الفرد على جميع الفئات المحتاجة فى المجتمع .

أسلمة العلوم

نشأ العلم التجريبي فى رحاب الاسلام ، وكان مصدره القرآن ، ثم تلقفته ايدى الاوربيين فصاغته صياغة مادية وثنية اخرجته من مفهومه الاسلامى الاصيل اولا : نسبوه الى الانسان والطبيعة وتجاهلوا الخالق الاعظم ..

ثانيا : فرقوا بين المادى والنفسى .

ثالثا : فرقوا بين النظرية والتطبيق .

رابعا : اعلوا شأن الجنس والعنصر والدم وهضموا حق الامم الملونة .

خامسا : اسرفوا فى جهة الصناعة الاستهلاكية .

سادسا : وضعوا البشرية على حافة الدمار بصناعة الاسلحة الذرية والصواريخ العابرة للقارات .

سابعا : هضموا حق الامم مالكي الخيام واعلوا شأن الامم القائمة على الصناعة العالمية .

ثامنا : فرضوا النظام الربوى وسيطروا به على العالم الثالث .

ونتيجة للاخطار التى حاقت بالامة الاسلامية نتيجة هذا التحول الخطير فان المسلمين مطالبون باسلمة العلوم واعادتها الى احضان الاسلام مرة اخرى .

وذلك يكلف من حقائق :

١ - الاعتراف بفضل المسلمين على الحضارة المعاصرة .

وان المسلمين هم اول من وضع الاسس الصحيحة للبحث العلمى ، يظهر ذلك جليا فى ابحاث الحسن بن الهيثم والبيرونى وان الفضل الرئيسى هو الاسلام الذى اثار الابصار وحث على النظر والتفكير فى المحسوسات وعلى البحث عن الدليل والبرهان فى الاراء والافكار .

في الرياضة والبصريات ، وهكذا حدث ذلك التحول الخطير ، في الفكر الغربي من القياس المنطقي وفق المنطق الارسططاليسي الى المنهج الاستقرائي ، الذي وضعه علماء المسلمين ، وقد لجأ هذا الفكر الى التجربة التي اطلق عليها اسم (الاختبار) بل ان الفضل الاكبر في نجاح الرحلات البحرية الاستكشافية يرجع الى ما كتبه أحمد بن ماجد وما تقدمه المسلمون من المراجع الجغرافية التي ترجمت ، ومدرسة الخرائط التي قامت في جزيرة بوردقة ، معتمدة على جهود العرب السابقة وقد كان الفضل الاكبر في نجاح فاسكودى جابا هو مصاحبة ابن ماجد له ، وهو الذي قادته من شرق افريقيا ووصله الى الهند .

٢ - أن المسلمين حين اخذوا علوم السابطين قسوموا أخطاءها ، فنقدوا كتب ارسطو وبطليموس وغيرهما وعلقتوا وأضافوا عليها ولم يقبلوا من التراث القديم الا ما كان متفقاً مع مفهومهم الاصيل القائم على التوحيد والاخاء البشري وكان أبرز عمل قام به المسلمون هو انهم انشأوا (علم سنن الكائنات) عن طريق التجريب الذي كانوا يسمونه الاختبار .

● في مجال الفلك والطبيعة جاءت جداول الخوارزمي والتبائي وابن يونس عملاً رائداً وصفه الباحثون الاوربيون المحدثون : بأنهم توصلوا في نهاية القرن العاشر الى أقصى ما يمكن أن يصل اليه الانسان في رصد الكواكب والنجوم بالعين المجردة .

● في مجال علم النجوم والحركات الفضائية (ابو العباس أحمد الفرغاني) صاحب كتاب الكامل في الاسطر وجوامع علم النجوم وقد قام بقياسات طول خط الأرض المستقيم وكان أول من أدرك أن مدار الشمس والكواكب يجري على مر الزمن في اتجاه خلفي وتتلهم عليه أبناء شاكر وثابت بن قرة .

● في مجال الضوء جاء العملاق (ابن الهيثم) بكتابه علم المناظر الذي يعتمد عليه روجر بيكون (١٢٩٤) وليونارد دى فنشى - ١٥١٩ وجاليليو - ١٦٤٢ وهم مؤسسو البحث العلمي الحديث .

وقد أجرى ابن الهيثم التجريب بواسطة الخزانة ذات الثقب التي هي في الواقع صورة آلة التصوير ، وتمكن من وضع نظريته حول مسيرة الضوء وسيطرت نظرياته في الفيزياء والبصريات على علوم الغرب حتى يومنا هذا .

ومن ناحية أخرى دحض الفلكيون المسلمون النظريات القديمة التي قالت بأن الظواهر الطبيعية

ثابتة وغير متغيرة ففضل تدقيق الفلكيين العرب وتجريبهم وحساباتهم الدقيقة اثبتوا أن انحراف سميت الشمس يأخذ تدريجياً في النقصان وكان الفرغاني هو أول من اكتشفه ، كما كان المسلمون أول من راقبوا تغير أوج الشمس الذي وصفه اليونان بأنه طول واحد ، وانتصر تجريب المسلمين وانهزمت نظريات ارسطو وبطليموس . (عبد المقصود حبيب)

وعلى أن نضيف الى ذلك ان الغرب حين أخذ ما أخذ من التجريب الاسلامي قد باعد بين نفسه وبين المفهوم الاصيل لهذه القيم والاساس العميق الذي قامت عليه الحضارة الاسلامية فلم يقبل في مجال العلوم تحركها في اطار الرحمة ولم يقبل في مجال الاقتصاد دفعها في اطار الاخاء البشري ولم يقبل في مجال القانون جعلها واحدة للبشرية كلها كما غيب عنها أن تكون الوجهة خالصة لبناء المجتمع الرباني وانما اقامها على اساس الاستعلاء بالعنصر وسيطرة القوى على الضعفاء وسحق الصغار واعتبار الغربيين وغيرهم سادة وكل ساحتهم عبيد ولما احتل بلادهم استولى على مقررات الشعوب من الطاقة ومخزور الأرض ووجهه في سبيل بناء حضارة استهلاكية قائمة على الخمر والربا والاباحية والترف وبذلك أدخل البشرية كلها في عالم الازمة الخائفة .

٣ - وقد أشار كثير من الباحثين المسلمين الى الدور الخطير الذي قام به (القرآن الكريم) في بناء العلوم الاسلامية ، حيث انه من منطلق المصطلحات القرآنية تحددت علاقة الانسان بالكون :

فالتفكير الذي الح عليه القرآن في عدد من الآيات هو الذي يؤدي الى الاكتشاف .

ومن التسخير الذي أورده القرآن في مواضع عديدة هو الذي علم الانسان سيادته على الكون .

يقول الدكتور عماد الدين خليل : انه بعد مائة عام من نزول الآيات القرآنية التي تمت على (التفكير والتسخير) استوعب المسامون علوم ذلك الزمن وأضافوا اليها وظلوا سادة العالم مدة ستمائة عام سطعت منها أسماء الرازي وابن حيان والخوارزمي والبيروني وابن النفيس وغيرهم ولم يظهر اسم أوربي واحد في مجال العلوم الا بعد عام ١١٠٠ م ولكن علماء المسلمين استمروا في عطائهم مدة ٥٠ سنة بعد ذاك الى أن توقف العطاء .

والسؤال هو : لماذا بحث علماء المسلمين وطوروا تلك العلوم في القرون ٨ ، ٩ ، ١٠ ، ١١ للميلاد .

هناك ثلاثة أجوبة محتملة :

١ - أن السبب وراء ذلك هو أوامر القرآن الكريم بالبحث والتفكير .

٢ - مكانة العلماء ورجال المعرفة في الإسلام :
(قل هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون)

٣ - اعتراف الإسلام بالطابع العلمي للعلم فهو لم يحجر على أتباعه تلقي العلم من أى مكان كان فالحكمة ضالة المؤمن .

والمجتمع الإسلامى نفسه مجتمع انسانى لا يعطى اعتبارا للون أو العنصر أو الاقليم الجغرافى وأول مجتمع اسلامى في عهد الرسول جسد هذا المفهوم وقد بدأ العطاء العلمى في المجتمع الإسلامى بالتراجع بعد عام ١١٠٠ م وتوقف نهائيا عام ١٣٥٠ م ، لماذا لا احد يعرف بالتحديد!

هناك عوامل خارجية تمثلت في غزو المغول وتدمير بغداد .. ولكن العوامل الداخلية هي الالهة وتمثل في لجوء المسلمين الى (التعليق) بدلا من (التفكير) وكذلك في انعزالهم عما كان يجرى في العالم وخاصة في اوربا ، وعندما بدأ المسلمون يحسون خطر التفوق التقنى الاوروبى في القرن ١٨ حاولوا للحصول على المنتجات التكنولوجية وخاصة العسكرية منها ، وهذا الاتجاه لا يزال سائدا حتى الآن ، اتجاه الحصول على المنتجات قبل استيعاب المفاهيم العلمية التى قامت عليها وهذا يدل على جهل العلاقة الرئيسية بين العلم والتكنولوجيا .

علينا ان نعرف أولا بأنه ليس هناك طرق قصيرة للتكنولوجيا فأولا : يجب أن تصبح العلوم الاساسية جزءا من ثقافتنا ، وهذا هو الطريق للسيطرة على العلوم الطبيعية ، وعلى التكنولوجيا وعلى الذين يدعون الى (نقل التكنولوجيا) ان يدعو أولا الى (نقل العلوم البحتة) وعلينا في الطريق الى استعادة امجاد باضينا العلمى وان نركز على « التدريب » العلمى القاسى لننمى طاقتنا البشرية العاملة ونسمى لاكتساب العلوم الاساسية والطبيعية ونخصص مالا يقل عن ١ - ٢ ٪ من الدخل القومى للبحث والتطوير العلمى وتخصيص ربع هذه النسبة للعلوم البحتة ، فما هو بحث الآن فهو تطبيقى غدا (النسبة المذكورة تعادل ٨/٤ مليون دولار) وحسبذا لو أسس اتحاد للعلماء المسلمين على هيئة مؤتمر علمى اسلامى بحيث يتمتع العالم المسلم بحرية التنقل والاقامة والبحث في أى بلد أو مفهوم علمى كما كان مطبقا امام ابن الهيثم وابن سينا وغيرهما دون ان يكون للانتماءات السياسية اثر على ذلك .

أن الاسلوب الحالى في نقل التكنولوجيا للبلاد الاسلامية غير مثير ، لقد اتفق العالم العربى وحده (٤٠٠ مليون دولار) في عام ١٩٧٨ على عقود تكنولوجية

بطريقة تسليم المفتاح وهذا الاسلوب لا يفيد علماءنا ولا مهندسينا بشئ وهذا يجعلنا مستهلكين لا مبدعين للتكنولوجيا » .

(١)

أعادة كتابة العلوم الاسلامية

ومن هنا نشأت فكرة اعادة كتابة العلوم الاسلامية على النحو الذى حدده دكتور زغلول النجار على هذا النحو :

اولا : ان المسلمين حين تربوا على الاسلام أدركوا ان قضية الاهتمام بالناحية العلمية هي قضية تعبدية بالدرجة الاولى وليست مجرد الحصول على شئ من القوة أو الغلبة أو التسلط في هذه الدنيا ، فحين يتعرف المسلم على بديع صنع الله تبارك وتعالى في هذا الكون فهو يتعرف على خالقه ، ولقد احصيت عدد الآيات القرآنية التى تحض الانسان على النظر في الكون فوجدتها تفوق (٧٥٠ آية) الى جانب أن القضية لا بد منها للقيام بأعباء الاستخلاف الانسانى وتسخير الكون لما أراد الله (تبارك وتعالى) .

ثانيا : لم يفرق الجيل الاول من المسلمين (وهو الجيل القدوة) بين العلم التجريبي وبين العلوم الشرعية من الفقه والتفسير ، فكان المسلم فلكيا ومفسرا وطبيعا وفقها . ان اهم ما يشكو منه العلماء الآن قضية التفريط في المعارف ، فالتخصيص الدقيق جعل الناس ينحسرون في دوائر ضيقة فجاعت نظرتهم للحياة نظرة جزئية جدا ، نظرة غير انسانية لانها غير متكاملة ، ان النظرة الكاملة هي التى يستطيع الانسان من خلالها التعرف على قوانين الله (تبارك وتعالى) في الكون والقيام بواجبات الخلافة في الارض على احسن وجه ، فكما تعرف على قوانين أكثر كانت قضية عمران الحياة على الارض أيسر ولا يمكن أن تتحقق وظيفة الانسان الشرعية على الارض بالم يحصل على العلم التقنى والمجتمع الإسلامى يحتوى على كل التخصصات ، وتبقى العلوم الشرعية (وهي ما يفهم من الدين بالضرورة) فرض عين على كل مسلم ، أما فيما وراء ذلك من التخصصات فيبقى ترويض كفاية .

ثالثا : التصور الإسلامى لقضية العلم ، تختلف عن التصور الغربى الاوروبى حيث يتلقى العلم اليوم من خلال فلسفة ، حمل العالم الإسلامى تراث البشرية من المعارف في الحضارات السابقة والمعاصرة لبعثة محمد (صلى الله عليه وسلم) حضارة الفرس والروم والهند والصين وصر القديمة ، جمع كل ذلك وصفاه بنطق النظرة الاسلامية الصحيحة وأضاف اليه اضافات أصيلة ،

الرؤية العلمية طاقات هائلة لاستكشاف الطبيعة واستغلالها ولكن يجب التفرقة بينها وبين العلوم الاجتماعية والانسانية لمفهوم التجريب وقوانين العلم المادى ، وخطأ العلماء الاجتماعيين في ان استنتاجاتهم غير مكتملة ، ومن هنا فان العلوم الاجتماعية تعد ناقصة ومن ثم فهي غير ذات جدوى بالنسبة لطالب العلم المسلم .

ان الاسلام يؤكد ان وصايا الله او الامر الاخلاقى يعد بالضرورة خاصا بالمجتمع ، انه بالضرورة يتصل بالنظام الاجتماعى في الامة ولا يمكن ان يسود الا بها فقد تجاوز الاسلام حدود الفضيلة المسيحية ، في حين ان المسيحية عرفت (الخلاص) في اطار النية اى الشعور الشخصى في لحظة معينة فان الاسلام قد عرفه عن طريق العمل (الحياة العامة في اطار الزمان والمكان) فقد صاغ الاسلام الايمان بالآخرويات من اجل تدعيم ذلك الصرح التاريخى من الافكار والقيم والقوانين والمؤسسات وجعل القيم الدينية والاخلاقية ليست قيمة فردية ولكن في اطار الامة .

اما المجتمع الغربى فقد فصل بين العلوم والقيم الجوهرية تحت اسم مبدأ (الواقعية) مما أدى الى التدهور الاخلاقى الحتمى للمجتمع ، لقد كان من نتيجة البحث الجنىسى المحرر الذى اجراه (كينزى) هو تحول الانتباه عن الزنا وتركيزه على منع الحمل .

والغرب يقيم فكره على الفصل بين القيم ، الفصل بين النظرية والتطبيق ، الفصل بين العلوم والاخلاقية ، الفصل بين العلم وبين الالتزام الفردى .

ومن هنا فلابد من اضعاف الصفة الاسلامية على العلوم الاجتماعية سواء كانت تتصل بالفرد او الجماعة ، بالانسان او الطبيعة ، بالدين او العلم ، حتى تعيد تنظيم نفسها تحت لواء مبدأ التوحيد :

(الله تبارك وتعالى الخالق سبب الاسباب)

وهدف وغاية لكل شىء فى الوجود)

وان توجه المعرفة للالتزام بأمره بالنمط الالهى الذى أوحى به حتى تجلب السعادة والهناء للبشر .

أما العلوم التاريخية الانسانية ، فيجب ان تعنى بخلافة الله على الارض اى خلافة الانسان والدراسة الاسلامية ترفض الاعتراف بتثريب العلوم الانسانية والعلوم الاجتماعية بل انها تتطلب اعادة تصنيف فروع الدراسة وتقسيمها الى العلوم الطبيعية (التى تتناول الطبيعة) والعلوم الخاصة بالامة التى تتناول الانسان

وحين أخذته عنه أوربا بعد ذلك عن طريق المدارس الاسلامية فى الاندلس وجنوبى أوربا بصيغة عبادة (صقلية وجنوبى ايطاليا) ظهر الفارق واضحا ، فالمسلمون لم يجدوا فى تعاليم الاسلام وأصوله ما يمكن ان يقف حائلا دون نشاطهم العلمى بل وجدوا فى القرآن احاديث الرسول (صلى الله عليه وسلم) ما يدفعهم الى ذلك دفعا ، بينما كان الموقف مختلفا تماما فى عصر النهضة ، منذ ما بدأت أوربا تأخذ بالاسباب انطلاقا من القاعدة التى علمتها لهم الامة الاسلامية ومدارسها فى شمالى افريقيا وجنوبى أوربا .

رابعا : قدم المسلمون الدليل الذى حطم الاسطورة الوافدة عن ضرورة الفصل بين العلم والدين ليحصل التقدم ، فقدموا نماذج على أعلى درجات من التخصص العلمى والتفوق ، وفى نفس الوقت تمثل أعلى مراتب التصور والفهم الاسلامى والثقافة الاسلامية .

خامسا : النظام العلمى الغربى بالرغم من تفوقه الملحوظ فى بناء قواعد تعليمه وتقنيته الجديدة ، فهو ينهار من ناحية بناء الانسان ، والمشكلة ليست فى العلم فحسب ولكن فى خلق العلم وهدفه المفقود فى الفلسفة الغربية وليست فى المعرفة بقدر ما هما فى اخلاق المعرفة .

سادسا : : لقد كتب الغرب العلوم من منطلق الحادى صرف ، ثم نقل ذلك الى العالم الاسلامى فلما انتهت الى المسلمين نفروا منها ورفضوها .

سابعا : رؤية الاسلام الوسطية جعلت الاسلام قادرا على ان يقدم للبشرية الحل الامثل لانه منهج وسط لا يميل الى أى جانب من الجوانب المتطرفة ، وانه النظام الروحى الوحيد الذى يستطيع ايقاظ ضمير الانسان ويجعل من نفسه على نفسه رقيبا ذلك ان فهم المسلم لطبيعة مهمته فى الحياة (عبادة الله والاستخلاف فى الارض) مهمة أساسية لان كلا الجانبين فى مهمته بكل للآخر ، ان فهم رسالة الانسان فى هذا النطاق يحقق مفهوم الاسلام فى التعبد لله سبحانه وتعالى والسعى وراء الرزق فى نطاق الايمان بالله والسعى فى كسب العلم فى اطار من الايمان .

(٢)

صياغة العلوم الاجتماعية صياغة اسلامية

وفى نطاق أسلمة العلوم تعالت الصيحة الى صياغة العلوم الاجتماعية صياغة اسلامية وقد كتب الاستاذ اسماعيل الفاروقى عن ضرورة التفرقة بين العلوم الطبيعية والعلوم الانسانية ، حيث ان العلوم الطبيعية هى المفتاح لتحقيق السيطرة على الكون وقد أطلقت

والمجتمع فالعلوم الطبيعية تعمل على استكشاف النمط
الالهى في نطاق الاشياء المادية والمعرفة الانسانية في نطاق
الشئون البشرية .

ولاريب ان اضاء الصفة الاسلامية على العلوم
الاجتماعية يجب ان تعمل على اظهار علاقة الحقيقة مع
النمط الالهى المتصلة به ، النمط الالهى بعد المعيار الذى
يجب ان تعمل الحقيقة على احلاله فان تحليل الامر
الواقع يجب الا يغفل ما يجب ان تكون عليه الاشياء
اضفاء الصفة الاسلامية على العلوم الاجتماعية
يحقق :

- رسم النمط الالهى في الشئون الانسانية .
- تحقيق ارادة الله في المجتمع .
- تقام اخلاقية العمل الانسانى .

(٣)

هناك حقيقة يجب ان نعرفها في دائرة البحث عن
اسلبة العلوم ..

هل العلوم فى الغرب محايدة أم منحازة

لقد ترددت كثيرا دعوى باطلة بأن العلوم فى الغرب
محايدة واننا يجب ان نأخذها على طبيعتها الغربية ،
والحقيقة وكل الدلائل تكشف عن ان العلوم فى الغرب
منحازة .

فالعلوم الاجتماعية وعلم النفس (صناعة اليهود)
هى علوم منحازة ذلك ان كلا العلميين يخدم (الايدولوجية)
وترى الماركسيين يهاجمون العلوم الاجتماعية وعلم
النفس الراسمالى والعكس يحدث أيضا .

وقد تبين ان كلا المنهجين لا يقوم على عمل مستقل
بل هو فى خدمة هدف ، وكذلك منهج العلوم التجريبية
نفسه فهو فى الدول الراسمالية يخدم هدفها وفي الدول

(٤)

نظرية النفس الغربية ليست علما وإنما

هى فروض ثبت ان أغلبها فاسد

وبالتالى فهو ينكر وجود الله تبارك وتعالى وينكر الوجودان
الدينى كما ينكر العقل الذى يسيطر على الفرائز ويعتبر
الانسان حيوانا .

ثانيا : يرى ان كل المعتقدات الدينية يمكن دحضها
باستخدام تفسيرات منبثقة من علم النفس .

يختلف علم النفس الغربى عن مفهوم الاسلام فى
عدة عناصر :

أولا : ينكر وجود الروح فى جوهرها وصفاتها
وأعمالها منفصلة عن الجسد وتبقى حية بعد فنائها لان
هذه الروح لا يمكن ملاحقتها او اخضاعها للتجريب ،

ثالثا : الهجوم على مصداقية العقيدة الدينية .
وكانت أول ضربة جاءت من خلال فلسفة ماركس
ولبنين بأن الايمان بالله والخلود والنظام الاخلاقي هو
ضرب من ضروب الزيف والخرافة .

رابعا : من أخطائه أنه يعتبر الغريزة الجنسية هي
المهيمنة على كل تصرفات الانسان فيضع البشر في مرتبة
اقل من مرتبة الحيوان ومن هذا التفسير الخاطئ يجعل
الحياة كلها خلافا حول الجنس الى درجة أنه يجعل
غاية الانسان في الحياة هي اشباع الغريزة الجنسية
وربما كانت الحروب بين الدول بسبب النساء والجنس .
ومن المسلم أن الصحة الجنسية هي في العفة
والسيطرة على النفس بعكس ما قال فرويد أن الصحة في
الإباحة وأن الأمراض النفسية في العفة حيث تسبب ما
يسميه الكبت .

وأن يكبت الانسان شهواته ويلجئها أحكم وأشد
حزما من الإباحية والامتناع عن العملية الجنسية يزيد
قوة المخ والادراك ويزيد قوة البدن أيضا وبقدرته على
مقاومة الأمراض بعكس الحال عند المسرفين في العلاقة
الجنسية .

خامسا : من أخطائه أنه يجعل الانسان عبدا للعالم
والمال وتسيره غريزة التملك فيكون سعيدا وصحيا
نفسيا اذا كان غنيا ومريضا نفسيا اذا كان فقيرا وهذا
مخالف للواقع والعقل فان الفقراء يملكون فضيلة الصبر
وفضيلة القناعة وفضيلة الايمان بالله ، وصحتهم النفسية
والبدنية احسن من صحة الاغنياء باجماع الآراء والمؤرخين
سيد للعالم والكافر عبد لها .

سادسا : من أخطائه أنه يعتبر الانسان خاضعا
للمجتمع وحده ويجعل غاية السعادة والصحة ارضاء
الناس ، وهذا المذهب يشجع على الرياء والنفاس
فان القوة والطاعة في المجتمع هي في ارضاء الله ولو
باغضاب الناس لان قلوب العباد بين اصبعين من اصابع
الرحمن .

سابعا : من أخطائه أنه يعتبر الايمان مسألة خاصة
ونسبية فهو ينكر وجود الله (تبارك وتعالى) ويقول أن
الانسان لو اعتقد في أى شيء فانه يتأثر به وعلى هذا
فيكون الدين وهما لا حقيقة وهذا عكس كلام الله تبارك
وتعالى بن أن الاعتقاد فيما سوى الله لا ينفع وأن الحجارة
لا تسمع ولا ترى وأن النافع والضار هو الله وحده .
الفقرات (من ٤ - ٧) سعد حسن لطفى

ثابنا : أن علم النفس ليس علما بالمعنى المتعارف
عليه للعلم ، بل لا ينطبق عليه شروط العلم الواجبة
وأهمها اليقين والموضوعية وهى شروط العلوم الطبيعية
تاسعا : لغلبة الاتجاه المادى في علم النفس جعله
يتصور النفس الانسانية تصورا ماديا نهى عنده مجموعة
غرائز تتطلب الاشباع المادى والمباشر ، والانسان في اطار

هذه النظرة المادية مدفوع دائما بقوى لا معقولة ومغلوب
على امره تصدر عنه أعمال قهريه وكل ما يملكه العقل من
« حيل » هي تبرير هذه الافعال أو البحث عن وسائل
مقبولة لاشباعها أو التسامى بها ليزولها بصورة أجمل .

عاثرا : معظم النتائج التى توصل اليها أصحاب
الاهتمامات النظرية في علم النفس وعلى رأسهم (فرويد)
استخلصت من الحالات المرضية ثم عممت على حالات
الاسوياء وتبنت نماذج نظرية كاملة في هذا الاطار الزائف .

حادى عشر : قولت آراء فرويد وأصحاب مدرسة
التحليل النفسى عامة بالنقد العنيف داخل الاطار
السيكولوجى ذاته وتتسع دائرة هذا النقد ابتداء من
فرويد شخصا وشخصية حتى التحليل النفسى بمدرسة ،
ومنهاجها وفلسفة حياة .

(سعد حسن لطفى)

ويرى العلماء أنه يجب رفض هذه المذاهب النفسية
جملة وتفصيلا بسبب تضاربها ولا يجوز التوفيق بينها
وايجاد مذهب وسط ، ذلك أن الحقيقة ليست وسطا بين
خطأين ومن وجهة نظر الطب النفسى يرى أن الاستقامة
هى أساس الصحة البدنية والنفسية وأن الفساد هو
أساس الأمراض النفسية وأن الايمان بالله هو العزة
والقوة والصحة وعدم الايمان أساس كل الأمراض .

ولا يوجد في علم النفس التربوى أو خلافه هذا
الباعث الذى يجعل الناس يتسابقون وينساقون في أعمال
الخير ولا ذلك الديديان اليقظ الذى يسمونه (الضمير)
حقائق عن العلوم وأثر النظرية المادية عليها :

١ - غلبة المادية على علم النفس ، وغلبة المادية
على جميع العلوم الانسانية .

٢ - لا يوجد فرع من فروع العلم التجريبي - ومنه
العلوم الفيزيائية - يؤدي الى المعرفة اليقينية .

٣ - المادية فلسفة حياة وجرائيمها مضرة في
العلوم الطبيعية وأهمها الصراع بين الدين والعلم .

٤ - أحد مصادر التحدى الحضارى الذى يتعرض
له المسلمون اليوم وما يحمله تيار العلم - الوافد البنا
من الغرب ومن الشرق من خلفية المادية واضحة في طياته
جعلت من الكفر بكل ماهو غير عادى مادى سمة هذا
العصر .

٥ - سيطرة المادية على العلوم الطبيعية
ومضمونها الالحادى مثل مبدأ (ازالة المادة) والطافية
ونسبة كل شيء في الكون الى الطبيعة وقوانينها ومحاولة
تفسير التدرج في عمران الأرض على أنها عملية مادية
تلقائية بحتة .

٦ - ضرورة استخدام منهج دراسة الكون في دراسة النفس ، لان دراسة الكون والانسان واكتشاف سنن الله وتأمل آياته فيهما من اعظم الادلة على ابداعه سبحانه وتعالى وقدرته في خلقه .

ان (الملاحظة) باعتبارها جوهر العلم التجريبي الذي يحض عليه الاسلام هي (عملية تحليلية) فالاشخاص كالايشاء لا تعرف الا بخصائصها وسمائها كما انها لا تميز الا بأضدادها فنحن نصف الشيء بأنه مستدير أو حاد

أو ثقيل ، أو بهذه الصفات جميعا ، وبالمثل فائنا نصف الشخص بأنه يستجيب بسرعة أو بعنف أو بدقة أو بغير ذلك من الطرق والخصائص : هي تجريدات نصل اليها بتحليل الكليات وتجريد احدى السمات من كلية معينة لا يؤثر فيها لانها تظل ثابتة محتفظة بكيانها الكلى الذي هو عليه قبل التحليل .

(قلّاد أبو حطب)

* * *

الباب العاشر

أسلمة المعرفة

بالحاجة الى اعادة بناء كافة العلوم في ضوء المفاهيم الماركسية اللاتينية ، وان على العالم الاسلامي الا يتردد في ان ينحو نحو المثل الشيوعي ، وانه لابد من اتباع طريقة (اسلامية المعرفة) التي يجب ان تمر بثلاث مراحل :

١ - الاعادة والبحث والدراسة لكافة العلوم الاجتماعية والانسانية وتوضيح اوجه نقصها والعناصر التي تتلأم مع مفاهيمنا . ٢ - اعادة تعيين ما تبقى منها بحيث تتمشى مع تراثنا الادبي والفني والفكرى . ٣ - الانتفاع الكامل بالتجارب الفكرية والمكتشفات التي حققها العالم المتحضر وفي نفس الوقت بعث الحياة في علومها التقليدية .

وقد قررر الاسلام مفهومها واضحا للعلم والمعرفة ومناهجها المتنوعة للعلوم على الاسس الآتية :

اولا : ان الايمان بالله هو البداية الصحيحة لمعرفة حقيقة الكون والحياة ، والصلة بين الله سبحانه وتعالى ومخلوقاته ضرورة منطقية تفرضها حقائق الكون والحياة وقد ارسل الله تبارك وتعالى الرسل رحمة منه وفضلا لتبلغهم رسالة السماء ولتهديهم الصراط المستقيم .

وانه لابد من الايمان بوجود الله تبارك وتعالى لان الايمان يجده الانسان عميقا في نظريته وفي حسه ويعرفه العقل حقا ، ولان من الايمان بالغيب ، حتى العلم وان كان قائما على التجربة والحقائق المحسوسة الا انه في نهاية المطاف يقف عاجزا امام بعض الظواهر ولا بد من الايمان باليوم الآخر لان الوجود الحقيقي اكبر من ظاهرة الوجود ، انه الدنيا والاخرة لا الدنيا محسب ، والوقوف عند الحس في التعرف على الكون موقف بدائي سطحي لا يليق ان يصطدم مع الواقع حين يتسع افق المعرفة وتعمق الخطط العلمية لابعاد الوجود .

ثانيا : ان العلم الكامل هو لله تبارك وتعالى وقد اذن الله سبحانه للناس بالتعلم والتماس العلم منه سبحانه وهذا فضل كبير منه على عباده ولقد حدد الله تبارك وتعالى مصادر العلم وفروعه (العلم التلقائي - العلم التلقيني - العلم اللدني) . ومن العلوم ما هو مفروض

(قدم الاسلام منهج المعرفة ذا الجناحين للبشرية لاول مرة : مادة وروحا معا) بعد ان تردى في المنهج المادي تارة والروحي تارة اخرى .

اسلمة المعرفة هي تقديم التصور الاسلامي للمعرفة الانسانية : والمعرفة مصطلح اوسع من مصطلح العلم (الذي يقصر على العلم التجريبي) او التربية او الثقافة فهي ترمي الى اسلمة نحو عشرين علما من العلوم الحديثة التي تضطرب بها ساحة الفكر الاسلامي وهي مترجمة عن المعرفة الغربية وقائمة على عقيدة الغرب وخصائص مجتمعه وهي في مجوعها تختلف عن التصور الاسلامي اختلافا عميقا واسما ، نتيجة اختلاف المفاهيم الروحية والاجتماعية والعقلية وصدور التصور الغربي من مصادر وثنية اغريقية ورومانية ومسيحية غربية تختلف عن الدين المنزل ، ومن هنا فان استمرار تفريس هذه المواد في مدارسنا وجامعاتنا دون تحريرها من عنصر التبعية هو خطر بالغ على تكوين الشخصية الاسلامية لانه يدفعها مرحلة بعد اخرى الى الذوبان في اتون الفكرة الغربية وتبخر التصور الاسلامي الحقيقي وفي عشرات من العلوم التي بين ايدي المسلمين الآن تصور غربي وثني مسيحي يختلف اختلافا عميقا عن التصور الاسلامي سواء في مجال الدين او النفس او الاخلاق او الحضارة او التاريخ .

ولذلك فان اسلمة المعرفة تعني اعادة صياغة الامة الاسلامية وصيغتها بصيغة الاسلام روحا وفكرا ومنهجيا ، هذه الصياغة الاسلامية من شأنها ان تقضي على الثنائية او الازدواجية القائمة الآن في مناهج التعليم ومعاهده ، ويأتي هذا ايمانا بانه لا خبرة الغرب ولا خبرة المستغربين من المسلمين بقادرة على حل مشاكل المسلمين وان الحاجة ماسة الى تحريك عقول الملتزمين بالاسلام من اهل التخصصات الحديثة في الامة وتكليفها بحل هذه المشكلات وان اسلمة المعرفة هي الطريق الوحيد لانقاذ الامة .

وعلى المسلمين ان يتأملوا في فعل الشيوعيين عندما تسلموا السلطة في روسيا لقد رفضوا كل العلوم الغربية واستبعدوها بوصفها علوم بورجوازية وشعروا

عين ومنها ماهو فرض كفاية .. ويقرر الاسلام ترابط العلوم شرعية وتجريبية وتكاملها ولا يعسر انفصالها .

ثالثا : قرر الاسلام حقبة ارتباط العلم بالدين وجريمة الفصل بينهما ، فالعلم يدعو الى الايمان كما ان الايمان يدعو الى العلم ، وقد ترددت الجذور الثلاثية في القرآن جذر (آمن) ومشتقاته ٧٧٩ مرة ، وجذر (علم) ٨٥٤ مرة وهذا يدل على ان الايمان يسبق العلم وأن هناك ترابطا وثيقا بين العلم والايمان .

وإن أسلمة المعارف الحديثة يقتضى النظرة العميقة للمشكلة في العالم الإسلامى من حيث أن العلوم الحديثة شيدت بطريق الخطأ على قاعدة الفصل بين الدين والدنيا ففقدت بذلك أساسها الأخلاقى .

ومن هنا يجب وضع مبادئ لاسلمة المعرفة تتلخص في الآتى :

١ - اعتبار طلب العلم فريضة على المساكين من المهد الى اللحد .

٢ - اعتبار العلم المفروض هو الذى يدخل في اطار وحدانية الله عز وجل وصالح الانسانية جمعاء وتحريم البحث الذى يفقد الهدف أولا يستحق العناء .

٣ - التوحيد بين الانسان وبين معارفه .

٤ - استحالة استيعاب الفلسفات الغربية (الرأسمالية والشيوعية) داخل الهيكل الاسلامى للمعرفة والعمل لغرايتها عليه .

٥ - على الانسان ان يكون مؤمنا برسائله قبل ان يقدم على المساهمة في برامج الاسلمة .

٦ - علوم الوحي لها مكانة متفوقة ويجب ان تنبثق منها كل الارشادات والتعاليم .

٧ - ضرورة التقارب بين العلماء الشرعيين والعلماء الطبيعيين .

٨ - اعادة صياغة الكتب المدرسية في العلوم بحيث تعكس وجهة نظر العالم الاسلامى في العلوم .

٩ - ابراز المساهمة الفذة التى قام بها علماء المسلمين في هذه العلوم .

ويقرر المفهوم الاسلامى للمعرفة : ان للمعرفة مصدرين أساسيين :

هما العقل والوحي ويختص كل واحد منهما بنوع من الحقائق . أما العقل فهو الطريق لاثبات نبوة النبى الصادق ورد نبوة المتنبىء الكاذب ، وليس من شأن

العقل وضع ماجاء به الوحي موضع الشك والتحقيق في صحته لخروج ذلك عن اختصاصه ، ولان الوحي هو مصدر مباشر للحقائق في مصدرها ، وهو الله سبحانه وتعالى فدرجة اليقين فيه اعلى من اليقين الحاصل عن طريق العقل ، أما الوحي فهو التعليم أو الاخبار الالهى المباشر للاستيلاء من الله سبحانه والاصل في اختصاص الوحي : الاخبار عن حقائق عالم الغيب مما يريد الله تبارك وتعالى تبليغه الى البشر . ومن اختصاصه معرفة القيم المطلقة في الخير والشر سواء اكان ذلك بها يستطيع العقل ادراكه أم لا ، ويدخل في اختصاص الوحي تحديد العبادات التى أمر الله عباده بها .

مما يكشف تبان النظرة بين المعرفة الاسلامية والمعرفة الغربية موقف كل منهما من الدين والكون والانسان ذلك ان مختلف المعتقدات تحتوى على اقوال خاطئة فيما يتعلق بالكون واصله وصير الانسان .

ونقطة الخطأ في هذا النقد من وجهة النظر الاسلامية هي التعميم لأنه يسوى بين التراث الدينى للانسان بكل أساطيره وشطحاته وبين الاسلام باعتباره الدين الالهى الخاتم ، ولن يدهشنا نحن المساكين دحض ماهو نتاج الحدس الانسانى بواسطة الاكتشافات العلمية .

ان المسلم يدرك انه يؤمن بالاسلام لان الاسلام هو الحقيقة التى تنبع من الخالق ذاته ، الذى هو مصدر جميع الحقائق ، وليس كنتيجة لرد فعله العاطفى أو الواقعى لوضعه في الكون أو كنتيجة لكون التقوى قيمة مستحبة ، ان النظريات الاجتماعية التى تتحدث عن أصل الاديان مثل الخوف البدائى والرهبة من قوى الطبيعة الغامضة وتجسيد تلك القوى أو نظريات علم النفس المتعلقة بالدين ، مثل صورة الاب التى يتم تجسيدها في الله لا تنطبق على المسلمين ، ان المسلم لا يبحث عن شيء مهدىء ليقلل من مخاوفه أو يشرح الأشياء ولكنّه يؤمن ايمانا قويا بالحقيقة العظمى : حقيقة الله والتوحيد به . لقد انهار الدين في الغرب عندما اصطدم بالعلم لأسباب تتعلق بالدين الغربى ، وبالظروف التاريخية لنهضته العالمية ، واذا حدث ذلك في البلدان المسلمة فلن يكون بسبب وجود صراع أساسى بين الاسلام والعالم فلا يوجد أساسا ذلك الصراع ولكن بسبب وقوع القيادة الفكرية الاسلامية في المائة عام الماضية بأيدى الغربيين .

ان الاسلام فقط هو الذى يستطيع أن يغير الافتراضات السابقة للعلم وأن يقدم أساسا صلبا للنشاط العلمى ، ان الاسلام فقط هو الذى يقدر على تنسيق

(أبحاث سعيد محمود عرفة ، محمود
غازي ، كارم السيد غنيم ، اسماعيل
راجي الفاروقي) ..

ولقد رسم الدكتور اسماعيل راجي الفاروقي خطة
العمل المؤدية الى اسلمة المعرفة على هذا النحو :
اولا : اهداف خطة العمل هي :

١ - اتقان العلوم الحديثة . ٢ - التمكن من
التراث الاسلامي . ٣ - اقامة العلاقات المناسبة بين
الاسلام وكل مجالات المعرفة الحديثة . ٤ - البحث
عن وسائل الربط الخلاقة بين التراث والمعرفة الحديثة .
٥ - الانطلاق بالفكر الاسلامي في المسار الذي يقوده
الى تحقيق سنن الله تبارك وتعالى .

ويجب ان تتم عملية مسح شامل لكل علم من
العلوم ، نشأته وتطوره التاريخي ونمو مناهجه واتساع
ميدان رؤيته ، حتى يمكن ان يقف المسلمون على اساسه
وان يتفتقروا على الجهود التي سبذلونها في اسلمته من
حيث طبيعته وتاريخه وخصائصه وحدوده ويجب ان
يظل تراث الاسلام هو نقطة الانطلاق فيما يتعلق
باسلمة أى علم من العلوم ، ان اسلمتنا للعلم ستكون
ضحلة جدا اذا لم تأخذ تراثنا في الحسبان ولم ننفع
بنظرات اسلافنا الثابتة . وان العالم المسلم الذي تدرب
في الغرب كثيرا ما ينهزم امام استغراق التراث الامر الذي
يدفعه بقوة الى الاعراض واليابس والحكم بأن ليس في
التراث شيء حول موضوع البحث مع ان الحقيقة انه هو
الذي لا خبرة له بتصنيفات التراث التي تدرج تحتها مثل
تلك المسألة الملائمة لموضوعه وعلينا في سبيل اسلمة
المعرفة الاجابة عن ثلاثة أسئلة ..

الاول : ما هي مساهم التراث الاسلامي ابتداء من
القرآن وانتهاء بالمجدين المحدثين في حملة القضايا التي
يشيرها هذا العلم ؟

الثاني : كيف تتطابق أو تتعارض مساهمات
التراث الاسلامي مع ما انجزه العلم وأين وصل التراث
الى مستوى رؤية هذا العلم وأناقته وأين قصر عنها
أو تخطاها ؟

الثالث : ما مدى معرفة المجالات والقضايا التي
يجب ان تبذل جهود المسلمين مستغلا لسد النقص فيها ؟

تتم خطة اسلمة المعرفة بمنهج متكامل كما يلي :

الاول : اسلمة التعليم والغاء ثنائيته التي قسمته
الى نظامين اسلامي وعلماني ويجب ان يندمج النظامان
ويتكاملان في نظام واحد وأن يشبع بروح الاسلام ليصبح

جميع الأنشطة الانسانية بما في ذلك الأنشطة العلمية
والفلسفية والفنية والاقتصادية والسياسية ، وفي الحقيقة
فان كل نشاط في الاسلام يعتبر عبادة لله لو انه كان يتم
ادائه لتحقيق الهدف الذي خلق الانسان من اجله ، وهو
ان يكون خليفة الله في الارض وهذا المفهوم للعمل لا يوجد
في الواقع أى مبرر لاصدام بين العلم والاسلام ، ان العلم
هو تنظيم للمعرفة الانسانية وليس تنظيما للعالم ، وبذلك
فهو لا يفرض علينا أية رؤية معينة للكون ، ان المادية
والحتمية المثالية وغير ذلك من المذاهب تعد فلسفات
غيبا وراء العلم ولا تنبع من العلم بطريقة منطقية .
واذا كان العلم يستطيع تنظيم المعرفة الانسانية عن
طريق تجزئتها الى موضوعات محل بحث والى افتراضات
محل اثبات فان (قضية الالهية) بعيدة عن متناوله ،
ان الحقيقة البسيطة هي ان الانسان اذا توصل الى
اثبات وجود الله ، فانه يكون قد عبر عن الله من خلال
تصوره هو ، وأن الدرس الذي يجب ان نتعلمه جيدا هو
اننا يجب ان نحاول السعى وراء اثباتات لوجود الله في
نطاق المعرفة الانسانية ، ليست آيات الله كافية للبشر ؟!
ان الرؤية الاسلامية للعلم تعطيه القدرة على
تصنيف المعرفة الانسانية تفاريق وأجزاء ، اما الرؤية
الكاملة للعام فانها خارج نطاقه ، والعقل المسلم ينبغي
ان يلتزمه بأساسيات فاذا كان العقل بصفة عامة يستطيع
ان يناقش صفة محمد كرسول أو يرفض دعواه في
الرسالة قبل أن يدخل الى الاسلام فانه عندما يسلم لا
يبلك مطلقا الحق في هذه المناقشة وعندما لا يكون الشيء
قابلا للملاحظة فانه يكون موضوعا لا شأن للعلم به ، وكل
ما هو في عالم الغيب يمثل حقيقة اسلامية مؤكدة ، ولكن
ليس عن طريق العقل والعلم دائما عن طريق الوحي
والايمان .

اما الرؤية الاسلامية لعالم الغيب والشهادة غلب
القرآن يعلمنا اياها على النحو التالي :

١ - ان الله الخالق مريد فاعمل ليس كمثله
شيء .

٢ - ان الخلق ليس اثرا ضروريا لقوى قدرة الله
ولكن الله يخلق ما يشاء .

٣ - ان الكون بكل ما فيه حقيقة وليس وهما .

٤ - ان كل شيء خافه الله منحه تركيبا وشكلا
وحجما معينا ثم زيد بالهداية .

٥ - ان خلق الله يتسم بالكمال ويوجد توازن
وانسجام من العمليات المختلفة وسوف يستمر ذلك الى
ما شاء الله . (محمد معين صديقي)

هذا هو الفارق العميق بين المعرفة الاسلامية
والمعرفة الغربية .

جزءاً وظيفاً لا يتجزأ من برنامجه الفكرى ، ويجب ألا يسمح لهذا النظام الجديد أن يظل تقليدا للغرب ولا أن يترك حراً يخط لنفسه أى طريق بل يجب أن ينسأط بالنظام التعليمى رسالة ، محددة ، هذه الرسالة هى نقل الرؤية الإسلامية وتربية الإرادة لتحقيقها فى الزمان والمكان .

ويتم تقييد ذلك عن طريق ما يلى :

أولاً : فرض دراسة الحضارة الإسلامية ..

إن دراسة الحضارة هى الطريق الوحيد لتنمية معنى الشخصية فى الفرد وكيف يكون على وعى بذاته من لا يعرف أسلافه ؟ أعنى من لا يعرف الروح الذى بعث فيهم الحياة .

ثانياً : أسلمة المعارف الحديثة ..

على المتخصصين من علماء المسلمين أن يتقنوا كافة العلوم الحديثة وأن يفهموها حق الفهم وأن يصبح فى حوزتهم وطوع أمرهم كل ما يمكن أن تقدمه من فوائد وعائهم أن يدمجوا هذه المعارف الجديدة فى بناء التراث الإسلامى عن طريق الحذف والتعديل وإعادة التفسير والتكييف لكل مكوناته طبقاً لما تمليه قيم الإسلام ونظراته إلى العالم ومن الواجب أن تحدد بوضوح جهة التلاقى والملاءمة بين الإسلام وفلسفته كل علم .

ثالثاً : القضاء على الانشطارية والثنائىة ..

١ - القضاء على الفصل بين الوعى والعقل . ذلك أن هذا الفصل أمر مناف لروح الإسلام كله وسعاًرض لما فى القرآن من دعوة أساسية للعقل أن يزن كل الأمور بميزان العقل وأن يفضل الأمور الأكثر معقولية والمنهج القسم بالوسيلة . أن دعوة الإسلام عقلية وانتقادية ، خلافاً لتلك الأديان التى تحاول أن تجرف عقل الإنسان وتسيطر على ضميره بغية أن يسلم راعها بما ليس به عقول ، بل بها هو سخيىف .

أن الإسلام يهيب بالناس دائماً أن يستخدموا ذكاءهم ولا يقول أحدهم إلا الحق الذى هو على يقين منه ولا ينزعولوا بحال عن الواقع ، ولا تخلو صفحة من صفحات القرآن من مثل هذا الحث والالزام وبدون العقل لا يمكن أن تدرك حقائق الوعى إدراكاً كلياً أو تنكشف طبيعتها السماوية أو يعترف بها وبدونه تستوى دعاوى الوعى مع غيرها من الدعاوى الباطلة ، وإذا قبل الوعى على غير أساس من العقل فإنه يكون قبولا شخصياً اعتبارياً قابلاً للتبدل وليس لى أطروحة دينية قائمة على أسس المزاج الشخصى أن تزعم أنها مستحقة للقبول لدى البشر جميعاً أو لدى نسبة معتبرة منهم لفترة

طويلة وحين بالغ المسلمون فى التأكيد على الحدس على حساب العقل أدى ذلك إلى فتح الأبواب لفساد العقيدة ، أن عدم فصلها عقلياً عن اللغو يعطى الفرصة لخرافات وحكايات العجائز أن تتزى بزي الحقيقة وتتشرب إلى العقيدة ، ومثل ذلك تماماً ، أن المبالغة فى التأكيد على (العقل) على حساب العقيدة الحدسية قد أفسدت حياة العقل إذ حجته فى المادية والنفسية والآلية والخواء .

٢ - الفصل بين الفكر والفعل ..

عندما انقسمت الرابطة بين الفكر والعقل فى المجتمع الإسلامى حتى بدا كل منهما يتدهور فأصحاب القيادة السياسية ومن بيدهم القوة ينتقلون من أزمة إلى أزمة محرومين من الانتفاع بفكر العلماء ومشورتهم وحكمتهم ، كانت النتيجة تخبطاً فى العمل ينفر من الموضوعات الجيدة ويضع القادة فى مزيد من العزلة ، أما المفكرون فقد أصبحوا غرباء ومبعدين عن المشاركة الفعالة فى شئون الأمة .

منهج إسلامية المعرفة :

إن أسلمة المعرفة أساس ضرورى لازالة الثنائىة الموجودة فى النظام التعليمى وهى بدورها أساس لازالة الثنائىة من الحياة وعلاج انحراف الأمة وتقوم المبادئ الأساسية لذلك على عدة قواعد :

وهى وجدانية الله (تبارك وتعالى) ووحدة الخلق ووحدة الحقيقة ووحدة المعرفة ووحدة الحياة ووحدة الإنسانية .

والمعرفة الإسلامية تعتبر أن كل شىء فى نطاق المعرفة إنما يحقق غاية أرادها الله تبارك وتعالى أو يخدم غاية أخرى مرادة الله تعالى أيضاً .

وأن الأمانة الإلهية حملها الإنسان . وأن الإنسان وجد لحمل الأمانة وأن الإرادة الإلهية على ضربين : الأول : السنن الإلهية التى يجرى الكون على أساسها وهى قوانين الطبيعة وهذه السنن ثابتة ومتحققة على مستوى الكون كله . وتفهم عن طريق الوعى أو العقل . الثانى : ما يحقته عن طريق الحرية والاختيار وهى القوانين الخلقية أن حمل الإنسان للأمانة الإلهية يجعله فى مقام الخلافة أو النيابة وتتمثل خلافته فى انقضاء القوانين الأخلاقية .

والإسلام لا يفصل الدين عن الدنيا ، ومنهجه لبناء الثقافة والحضارة منهج شامل .

الباب الحادى عشر

أسلمة الفن

(١)

يثير فى عقل المشاهد أو وجدانه هذه المعانى العميقة التى تحركها هذه الجملة التى تبدو بسيطة فى ظاهرها وهى جملة (لا اله الا الله) .

فالتجريد يستمد من فكرة التوحيد التى تقول بأن لا اله الا الله الواحد العالم المسيطر الرحمن الرحيم وخالق هذا الكون كله . ذلك ان صفات الله فى الاسلام تجعله لا نظير له وهو عز وجل منزّه عن كل شئ وليس كمثله شئ فى الارض ولا فى السماء . . . وعلى ذلك فليس هناك ما يمكن أن يستخدم كرمز للذات الالهية أو ما يقوم مقامها ويعنى هذا أنها ترفض تمثيل الأشخاص أو اتخاذ هذا التمثيل مجالا لها ومن أجل هذا ابتكر الفنان المسلم وطور وانتقن مجموعة من المواضيع المجردة التى تثبت صلاحيتها للتعبير عن النواحي الجمالية فى رسالته الدينية وفى مقدمة ذلك الخط العربى والشكل الهندسى والأشكال النباتية .

وقد حرص الفنان المسلم على البعد عن محاكاة الطبيعة وعالم الطبيعة الواقعى بشكل مباشر وتوجه الى العالم العلوى المجرد وكان مبدا محاكاة الطبيعة من خلال التجريد الذى يتطلبه فكر التوحيد ، ويرمى البعد عن الواقعية الى تحرير الانسان المسلم من انشغاله بذاته ومن انشغاله بالطبيعة أيضا حتى يفتح عقله تماما لتأمل العالم العلوى .

(٢)

يحدد الدكتور محمد كمال جعفر تميز المفهوم الاسلامى للفن فى خمس نقاط :

اولا : ينفرد الاسلام بتجاسك نظريته الجمالية والفنية وتكاملها وتناسقها وتلاقحها فى نظريته الى الحق والخير وبهذا يكون النمط الفريد وذلك فى مقابل التباين والانقسام بين اجراء النظرة الغربية الحديثة للجمال .

ثانيا : تسمح النظرة الاسلامية بالحقيقة الموضوعية للجمال الموجود فى الطبيعة والمصنوع بين الانسان وذلك يعنى أن أعجابنا بالجمال وتقديرنا له ليس تغييرا ذاتيا محضا لا أساس له من الواقع كما يدعى

لقد قدم الاسلام مفهومها للفن يقوم على أساس التوحيد الخالص . فالجمال فى الاسلام هو منطلق للتعرف على عظمة الخالق ، فى منظر السماء الزرقاء ، أو البحر الغوار ، أو الوردة الجميلة ، أو الجبال المجللة بالثلوج ، وما من منظر من مناظر الجمال الا وهو مصدر للتعريف على عظمة الله تبارك وتعالى والاقترار بجلاله ، ولقد عبر القرآن الكريم عن هذا المعنى فى قوله تبارك وتعالى :

(الذى خلق سبع سموات طباقا ما ترى فى خلق الرحمن تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير) ومن هنا كان الفن مصدرا للايان فان النفس المؤمنة المخيتة لله تبارك وتعالى تنقل بسجرد النظر الى الجمال والفن من الكون الى المكون وتذكر جلال الله وقدرته على هذا الصنيع الباهر الذى يزداد الظرف امامه حسرا .

وهو الخالق العظيم الذى صنع دوائر الفن جميعا فى الزورود والازهار بالوانها العديدة وأحجامها المعجبة المتعددة وربط بين زرقة السماء وبياض الغيوم وخضرة الزرع وجعل الفاكهة اصنافا ومذاقات ، ومن هذا العطاء الالهى كله نشأت الفنون والأشكال اما الآداب والفنون التى تتفنن الطبيعة فى جمالها الذاتى دون أن توصل الى الله تبارك وتعالى فهى فنون ضالة لا قيمة لها .

فالفن فى الاسلام يقوم على الارتباط بالله أساسا ولا تعارض التوحيد باحياء الوثنية ، ولا تخلد إلفانى ، ويقدم الاخلاقى على الجمالى وكان أبرز معالم القيد الاسلامى هو (التجريد)

ولقد أحسنت دكتورة لوى لىاء الفاروقى حين قالت : أن عنصر الجمال الهام فى الفن عند المسلم ليس التمثيل الجسالى للجسم البشرى ، ولا فى الرمز لحقائق الطبيعة بل أن الفنون الاسلامية أينما وجدت سواء أكان ذلك فى افريقيا أو جنوب شرق آسيا أو فى أى جزء من أجزاء العالم : هى فنون تجريدية كلها ، ومن أجل ذلك فليس هناك مما يصور الطبيعة أو الانسان ما يمكن أن

يرى كثير من الباحثين أن القرآن الكريم تمثيل النموذج المثالي لكل الأعمال الفنية سواء أكانت من فنون القول أو من غيرها .

أولاً : أنه الكتاب الذى لم يهتم برواية القصص كسلسلة من الأحداث ولم يحاول وصف الناس أو الأفراد أو الأشياء كنزوات طبيعة محددة ، أن القرآن الكريم هدفا آخر خلاف وصف الأفراد عند البشر أو الأشياء في عالم الطبيعة وعندما قصى القرآن القصص لم يرو القصة مرة واحدة وبشكل نهائى لما هو في الأعمال الدرامية أو المحمية المعروفة بل أن القصة الواحدة تروى أكثر من مرة وبغرض الدرس أو المغربى المقصود منها بشكل يختلف في كل مرة عن المرات الأخرى بشكل طفيف وهو بهذا يقدم نموذجا رائعا للمبادئ الأساسية للفن : (التجريد - التحوير) وسحولة البعد عن الطبيعة في المعالجة الفنية ، وكما أن القرآن رفض أن تكون القصة التقليدية والوصف التفصيلي للحوادث والبشر هو محور موضوعاته فإن الفن الإسلامى قد فعل نفس الشيء وعندما تعرض القرآن لبعض الأمور فقد عالجه بطريقة التحوير ولم يحاول أن يؤكد هويته المادية الطبيعية .

ومن هذا وضع القرآن الأساس الأول للفن الإسلامى وهو الابتعاد عن التشبه بالطبيعة وتجسيماها .

ثانيا : أن التركيب اللغوى للقرآن جاء مصدر إحياء للفنان المسلم وكل آية فيه يمكن أن تعتبر وحدة فنية كما أن كل آية يمكن أن تعتبر عنصرا قائما بذاته وليس لاي آية أهمية أو أسبقية على آية غيرها ، كما أنه لا توجد آية بعينها تحوى معنى النهاية أو الخاتمة لسلسلة ما قبلها من الآيات .

أن طبيعة هذا الكلام القرآنى المحكم توحى وتؤكد فكرة تكرارية النموذج بشكل لانهاى ومستمر .

ثالثا : أن الإسلام (عديدة التوحيد) قد أثر تأثيرا قويا وعميقا في الفن الإسلامى ، وهو فن فرضته طبيعة الرسالة الدينية التى سادت هذه المنطقة وشكلت ظاهره وباطنه .

فالفن الإسلامى لا ينتج الا من التزام عميق بالمبادئ الأساسية التى يقوم عليها .

رابعا : الفن التجريدى الغربى لا علاقة له بالتجريد في الفن الإسلامى . . . غفى الفن الإسلامى ينشأ التجريد عن مبدأ دينى فنى بغرض الابتعاد عن وصف الطبيعة وذلك لجذب انتباه المشاهد الى فكرة السمو الإسلامى أما التجريد في الفن الغربى في القرن العشرين فهو رد

ذلك بعض المحدثين الذين يرون أن الطبيعة خرساء مالم ينطقها الإنسان .

ثالثا : تنفى النظرة الإسلامية بالنوعين المشهورين للمتعة الجمالية . .

أولهما : هذه المتعة العابرة التى يصاحبها استرواح النفس والاسترخاء بعد العمل المضى وهدوء الأعصاب وثانيهما : المتعة التى تنعش الذهن وتوقظ الحواس وهذه المتعة الحقيقية الكبيلة التى يحققها مصدر جبالى قيم وهى : المتعة التى يحرص الإسلام على تغذيتها وانباتها رابعا : تشدد النظرة الإسلامية انتباهنا دائما الى ما وراء حواسنا حفزا للهمم واتاحة التمتع بأرقى مجالى المطبوع والمصنوع ومعنى ذلك أن الإسلام لا يرضى لمعنته أن يكون سطوحيا أو شكليا .

خامسا : تحرص النظرة الإسلامية على رعاية كافة الملكات والطاقات الإنسانية ولا ترضى مطلقا أن تعطى ملكة أو تهمل طاقة أو تركن جارحة أو عضوا لأن في ذلك تعويضا لسير الحياة .

وتعتبر النظرة الإسلامية في مجال الجمال والفن الطاقات النفسية ثروة تفوق قيمتها أية ثروة أخرى عند قوى البصيرة والعقل المستنير .

في ضوء هذا المفهوم الإسلامى للفن ، يتبين أن هناك خلافا واسعا وعميقا بينه وبين مفهوم الفن الغربى ومن هنا فإن على المسلمين ألا يقبلوا مفهومها وانمدا ولا يحكموا هذا الفن الوافد في تفسير الفن الإسلامى ، وقد تبين أن الدارسين الغربيين فشلوا في تفهم روح الفن الإسلامى وإدراك أساليمة حينما طبقوا عليه معايير الفن الغربى وأصدروا أحكاما جائرة مصدرها العجز عن تقدير ذاتية هذا الفن وارتباطه بروح الإسلام البعيدة عن الوثنية والاستعلاء على الطبيعة وتخليد الجوانب الفانية منها . .

ويمكن أن يوضع مفهوم الفن الإسلامى في عدة نقاط أساسية :

أولاً : ليس العمل الفنى الإسلامى تقليدا للطبيعة . ثانيا : رفض كل ما ليس بحقيقة مبنية في « لا اله الا الله » .

ثالثا : تنزيه الخالق وحده وفناء العالم المخلوق . رابعا : أن تؤخذ الكلمات والتصورات والأفكار التى تعبر عن الذات الإلهية بلا كيف حيث لا يمكن التعبير عنها بشيء .

تفوق الحضارة المسيحية عليها ووصف العمارة بأنها
عمارة المسلمين وليس العمارة الإسلامية وغض من
عمل عبد الملك والوليد في بناء قبة الصخرة .
أما هرتزفيلد فقد انتقد استخدام الكتابة الدينية في
الفن الإسلامي وقال أنه لا شك تعبير عن التعصب لدى
المسلمين أن يكتبوا على أي عمل من الأعمال الفنية أنه
من القرآن أو الشهادتين أو عدد كبير من عبارات التهاني
وطلب البركة يشكل لها معنى . .

(دكتورة لوى لمياء الفاروقى)

فعل للمغالاة الواقعية المبالغ فيها في فنون القرن ١٩
فقد وجد الفنانون بعد أن اتخمو بوصف الطبيعة أنهم
في حاجة الى من يجاوز هذه المرحلة الى احساس اعمق
من مجرد السطح القريب وقد أدى ذلك الى تشويه الواقع
والثورة عليه ، الا أنهم لم يفقدوا ارتباطهم الكامل
بالشخصية الانسانية أو واقع الطبيعة .

خامسا : وجه كثير من الباحثين الغربيين المتعصبين
اتهامات كثيرة للفن الإسلامي من باب الحقد والكراهية
على النحو الذى عرف في كتابات كريزول وهرتزفيلد ، أما
كريزول فقد حاول انتقام الحضارة الإسلامية وإبراز

الباب الثانى عشر

أسلمة مفهوم الحضارة

(١)

وحين يقرر الاسلام مفهومها متميزا للحضارة فاننا مطالبون بأن ننظر من خلاله الى الحضارة المعاصرة التى قامت بمفاهيم المنهج العلمى التجريبي الاسلامى ولكنها انحرفت عنه وتجاهلت البعد الربانى وأوغلت فى الاعتداد بالانسان وغلت فى رعاية الذات الانسانية على نحو تأكيدها وجعلها وحدها الحقيقة ، فأصبح اشباع رغباتها هو معيار الخير والشر .

وعلى حدد تعبير الدكتور اسماعيل الفاروقى :
لقد غلا الغرب فى استغلاله للطبيعة واستثمرها وطوعها لاشباع رغباته دون وازع اخلاقى مما ادى الى قلب توازن الطبيعة فى كثير من الحقول ، ومضى فى تالية الرغبات واحترام الذات وكانت فريستهم هى الطبيعة فتمكثوا منها وتفجرت لديهم ينباع المعرفة الطبيعية فنشأت العلوم وترعرعت . ولقد أسرفت حضارة الغرب فى استنزاف ثروات الطبيعة وتوجيهها نحو الترف والفساد والاحتلال وهى بذلك « تقف على طريق معارض للهدف الربانى معارضة للتسليم بكلمة الله والتساقق والانسجام مع خلائقه ونظمه وسننه فى العالم فالانسان الغربى منشق على نوااميس الكون متنافر معها بدءا ومصرى » .

ويمكن القول فى تبسيط شديد أن الحضارة الغربية خالفت منهج الله وخرجت عليه ومن أجل ذلك فهى تتلقى الضربات المتتالية فى مختلف مجالاتها السياسية والاجتماعية والاقتصادية لأنها عجزت عن أن تتواءم مع الفطرة أو توازن بين قيم الروح وقيم المادة .

فغلت فى القيم المادية وتنكرت تماما لقيم الروح .
ولذلك فاننا يجب أن نكون لنا نظرتنا المستقلة الى الحضارة الغربية وأن نزنها بميزان الاسلام وأن نقضى قضاء تاما على ظاهرة الانبهار والمبالاة الخادعة التى تعنى فى الحقيقة تنكثنا لمفهومنا الحقيقى للحضارة ودورها فى المجتمعات الانسانية .

ويجب أن نفهم أن أزمة الحضارة الغربية اليوم هى نتيجة انحرافها عن طريق الله واستغلالها على قوانين

يجب أن ننطلق فى فهم الحضارة « اسلاميا » من منطلق القرآن الكريم والسنة النبوية وأن نحدد أولا الاطوار الاسلامى لهذا الفهم ايماننا بأن للاسلام مفهومها للحضارة يختلف اختلافا واسعا وعميقا عن مفهوم الغرب وانه وأن طرح فى افق الفكر الاسلامى عشرات الابحاث التى حاولت أن تصور للمسلمين الحضارة بمفهوم غربى أو بدعوى أن الحضارة غربية أساسا وأن الاسلام ليس الا مرحلة فيها بين حضارة اليونان وحضارة الغرب القائمة ، فان هذا التصور غير مقبول اطلاقا لانه لا تعتمد على حقيقة علمية صحيحة وانما هو من أهواء الاستعلاء الغربى الذى يتصور أن الجنس الابيض هو الجنس الاعلى والممتاز الذى صنع الحضارة وهو استعلاء أن يطول أمره .

والواقع أن الحضارة الغربية المعاصرة هى عصاره حضارات عديدة أغلبها نشأ فى المشرق ، وكان الاسلام هو أبرز هذه الحضارات عطاء من أجل قيام المنهج العلمى التجريبي ركيزة هذه الحضارات والذى هو من صنع المسلمين وأن كان الغربيون قد تجاهلوا هذه الحقيقة أو أخفوها فالى أمد .

وقد أكدت أبحاث العلماء المنصفين بأن الاسلام قدم مفهومها للحضارة كان ولا يزال جديدا على البشرية قوامه التوحيد الخالص على أساس الرحمة والعدل والاحياء البشرى مستطأ أهواء الحضارات القديمة وخاصة عبادة الأوثان ، وعبودية الانسان للانسان من خلال فلسفات قامت على الاجتناس العليا من السادة والدنيا من العبيد فقد حطه الاسلام هذا المفهوم وكما حرر الانسان فقد حرر المرأة وكرمها وأزال واد البنات والرق وبذلك حرر العبيد والاماء وفتح لهم باب المكاتبه والعق ، وهكذا قدم الاسلام مفهومها للحضارة تختلف اختلافا جذريا عن حضارات ما قبل الاسلام : الرومانية والفرعونية والفارسية وكذلك بالنسبة للحضارة الغربية المعاصرة .

ويقول الفيلسوف بريج سوركن :

ان كل جانب من حياة المجتمع الغربى ونظامه وثقافته ، انما هو فى أزمة طاحنة ..

ان جسد المجتمع الاوربى مريض وعقله مريض ، لاتوجد نقطة ضعف واحدة على جسده الا ويعتورها الالم ، وقد اضطرب جهازه العصبى بجميع أليافه العصبية فلم يعد قادرا على أداء عمله على النحو السديد .

فالمجتمع الغربى فى أزمة شاملة والمرض تفشى فى جسده وعقله وفى حضارته وثقافته وفى سلوكه وفكره ، ان ثقافته الحسية تحتضر وتموت والامل يراود سوركن بزوغ فجر ثقافة مثالية جديدة وتعيش أوربا اليوم فى عتمة وتضطرب خطواتها ويحل عليها الليل فترة انتقال بظلامه وكوابيسه المزعجة .

ثمّة خطر جسيم فى بناء الثقافة الاوربية الا وهو نظرتها الى الانسان وحياته ومكانته فى العالم ، والاحداث الواقعية فى الحياة الاوربية والامريكية تبرهن على وجود هذا الخطأ المميت ، فقوة العلم تستخدم لآبادة البشر (٦٠ مليون قتل فى الحرب العالمية الثانية) وتدمير المدن والتقدم العلمى الصناعى لم يقرب الاوربيين من مثلهم الاعلى وهو السعادة .

صفوة القول : اذن ، ان قوة العلم قد سخرت لآبادة الانسان نفسه ومعرفته المتناهية أبعدته عن السعادة وعن فهم نفسه وحياته وهذا هو التناقض بعينه .

(٢)

فاذا كانت هذه شهادة أهل الغرب فى حضارتهم فما هو موقفنا نحن ؟ لقد حاول الغرب ان يحتوينا بحضارته ، حين فرض نموذجهم على المجتمعات الاسلامية وحجب عنها شريعته وسيطر على اقتصادها وقوانينها .

وكانت دعوة التغريب والغزو الثقافى ترمى الى فرض المفهـم الغربى وتبنى طريقة معيشة الغرب الحديثة بدعوى انها الوسيلة الوحيدة التى ترفع المسلمين الى مستوى البلاد المتحضنة وبالرغم من ان هذا الاسلوب قد فرض على المسلمين وساروا فيه شوطا طويلا الا انهم لم يستطيعوا عن طريقته ان يحققوا أى تقدم حقيقى على النحو الذى حققته اليابان حين استطاعت ان تستوعب أسلوب الغرب التكنولوجى وتحافظ فى نفس الوقت على شخصيتها الخاصة بقيمها وعقائدها ، اما بالنسبة لعالم الاسلام فقد حرص الغرب على ان يدمر قواعد الذاتية الاسلامية وفى نفس الوقت لا يمكن المسلمين من امتلاك الاسلوب العلمى ، وكان أسلوبه فى التعليم

الامم ونواميس المجتمعات غليس وصول الحضارة الى كشف اسرار العلم هو بذاته مصدرا من مصادر النجاح الحقيقى ، الا اذا وجهت العلم وجهته الربانية الصحيحة واذا كانت الحضارة الغربية قد وصلت عن طريق العلم الى انكار الخالق والى الخروج عن منهجه والى الاستعلاء على دين الله الحق ، فانها بذلك تمهد لنهائيتها المحتومة وهى نفس النهاية التى وصلت اليها الحضارات السابقة .

لقد عجزت الحضارة بعد ان يسر (الله تبارك وتعالى) لها الكشف عن بعض قوانين العلم والتكنولوجيا ان تتجه الى الهدم والتدمير وان تضع كلمة (الطبيعة) مكان كلمة الله ، وان تندفع فى الطريق المادى الخالص متفكرة الروح والتوازن بين مقدرات الانسان نفسه حتى تصطم ذلك الانسان على صخرة الشهوات والادمان والخمر والأمراض الزهرية والدعارة والغلبة وتبادل الزوجات وتفنن الشذوذ الجنىسى .

يقول مارتن بولى فى كتابه (انسان المستقبل) . لقد بدأ الانهيار فعلا فى المجتمع الصناعى بانهيار بنيان الأسرة وسلطة الاب بعد ضعف وانقطاع الصلة بين الاصول والفروع والجدود والاعمام والعمات .. بل ان الاطفال انفسهم ينزعون اليوم الى مفادرة البيت فنور انتهاهم من الدراسة ، بل ان الزوجة نفسها التى تعتبر آخر حجر فى بنيان سلطة رب الأسرة بدأ وضعها يتغير ، اولا بالتمرد على الالتزامات التى توثقها الأسرة وثانيا باخراج عدد كبير من الزوجات فى العمل خارج المنزل ثم ترايد معدل الطلاق ، حتى العلاقة بين الآباء والابناء أصبحت تعصف بها الشكوك بعد سيل الدراسات والنظريات التى تبين العلاقة الوثيقة بين الشذوذ العقلى والعلاقة الاسرية فى الغرب وساهم التلفزيون كعامل أساسى فى القضاء على الحياة العامة وسياسات الجباة فقد خلط تصورات العالم الحقيقى بتصويراته الخاصة وخلق حقائق جديدة ، لقد دمرت العرف الانكار العظيمة وقضت على الأسرة وأطاحت بنظام الزواج وسفهت الحب الرومانى وتقلصت الديمقراطية التقليدية الى أسطوانات دعائية مسجلة .

ويشير والتر شوبارت : الى جانب آخر فيقول : ان الروح الغربية يتفشى فيها الخوف والقلق ، وهى شديدة الأثرة نزاعة الى الفردية محبة للتنافس ، ان الغرب قد جعل الانسانية ذات تراث واسع يتفوقه فى الصناعة ولكنه جرد الانسان من الروح .

ان الفرد من خلال هذا النموذج الثقافى ، لا يعنى بخلاص روحه وانما يهيمه فرض سلطانه وتوسيع دائرة نفوذه .

موجها أساسا الى تخريج مغربين يؤمنون بالتنسیر الغربى لتاريخهم وتقاليدهم ويرغبون فى الانصهار كلية فى حضارة الغرب ومن ثم فان الريادة الفكرية الآن فى العالم الاسلامى هى ريادة مغربة مدخولة لا تفهم ولا تؤمن بالفوارق العميقة بين الحضارتين الاسلامية والغربية .

بل انها تعادى الفكرة الاسلامية عداء شديدا لانها منحازة الى المنهج الغربى أو المنهج الماركسى ، تركز على الدفاع عن وجودها وترى فى البناء الاسلامى خطرا عليها .

ان جميع النظريات الوافدة التى حملها الغرب الى البلاد الاسلامية هى مجموعة من التناقض حاولت ان تشكل بالزج أو التركيب نظرية ملفقة واضح فيها التمثل والصناعة ولذلك فهى لم تستطع ان تقدم شيئا نافعا لانها ضد طبائع الاشياء وضد الفطرة ، فهى جماع مختلط غامض من القومية والماركسية والاشتراكية والثورة والاسلام على بعض الوجوه ، ولقد فشلت كل هذه المحاولات فى ان تقدم شيئا ايجابيا نافعا .

(٣)

ومن هنا فان هناك مجموعة من الحقائق يجب ان تكون واضحة امامنا . ونحن بسبيل عرض المفهوم الاسلامى للحضارة :

اولا : ليس النمط الراسمالى الذى عرفته اوربا هو النمط الارقى .

ثانيا : المشروعات المستقبلية التى تقوم على اساس هذا تخطاها الواقع .

ثالثا : المجتمعات التى تكونت بعد سيطرة الراسمالية الاوربية على اغلب بلاد العالم ليست مجتمعات أصيلة بل تابعة هجينة انقطعت عن مسارها التاريخى ولم تأخذ مسار أوربا .

رابعا : ان الحضارة الاوربية وضعت لنفسها هدف السيطرة على العالم واخضاعه لسلطانها ، كما وضعت لنفسها هدف خدمة الاتلية المتسلطة دائما لا لخدمة المجموع الانسانى العام بل الى ركض مسعور لتطوير البضائع الاستهلاكية باتجاهات حكمتها عمليات المنافسة والربح ، لتحقيق أعلى درجات السيطرة على الآخرين واستنزاف جهودهم وثرواتهم .

خامسا : ان التطور العلمى والفنى فى الحضارة المعاصرة اتجه نحو التضاد مع الطبيعة والبيئة والحاجات الفطرية للانسان .

سادسا : ان الدوافع التى امتلأت بها صدور الاوربيين مع اوائل القرن السادس عشر تكشف عن شره شديد للسيطرة على العالم ونهبه حتى الحدود القصوى يقصد التمتع بأكبر قدر ممكن من الترف .

سابعا : استخدام كل الاساليب البراقة للسلع الاستهلاكية والعمل على ما يثير الغرائز من اشاعة الجنس والمخدرات .

ثامنا : غرضت الحضارة الاوربية المسيطرة بالاستعمار على المدرسة والجامعة واجهزة الاعلام مناهج الغرب بكل ما تستند اليه من فلسفات وما تحمله من مبادئ ومعايير ومقولات ، الامر الذى ابعد اعدادا متزايدة من المثقفين فى بلادنا عن سياقتهم التدريجى وزرع فى عقولهم التغريب وعددا لا يحصى من المقولات المشوهة حول الاسلام والتراث والتاريخ والنهض المجتمعى الاسلامى . (منير شفيق)

(٤)

ومن هنا فان علينا ان نحدد موقفنا تماما من هذه التبعية وان نعمل على الخروج منها بأسلمة مفهوم الحضارة أساسا وان من حق الاسلام علينا ان نحدد موقفنا تماما تجاه الحضارة الغربية .

يقول محمد أسد (ليوبولدفايس) ان تقليد المسلمين فرادى وجماعات بطريقة الحياة الغربية يعد من أعظم الاخطار التى تستهدف لها الحضارة الاسلامية هذا التقليد نشأ بسبب قنوط المسلمين الذين راوا القوة المادية فى الغرب ثم وازنوا بينها وبين الحالة المؤسفة فى بيئتهم الحاضرة ، اذ تد نشأ عند بعضهم اعتقاد خاطئ مؤداه ان النظام الاسلامى فى الاجتماع والاقتصاد لا يتفق مع مقتضيات التقدم ، فوجب من أجل ذلك ان يحور حسب الاسس الغربية .

خطأ الاعتقاد بان تقليد المدنية الغربية هو المخرج الوحيد من واقع التفكك الاسلامى ، ان ممكن الخطر فى تقليد الغرب لا يكمن فى الاشياء التى تقلد فحسب ، بل انه يكمن كذلك فى اقتباس الآراء والمثل العليا الغربية التى تقطع بالتدريج تلك الصلات التى تربط العالم الاسلامى بماضيه ، ومن هنا فانه يفقد شخصيته الثقافية الى جانب انه ينتهى الى ان يفقد أساسه الروحى اذا ظل سائرا فى طريق التقليد .

ان المشكلة اليوم هى مشكلة مسافر وصل الى مفترق طرق ، انه لا يستطيع ان يظل واقفا فى مكانه ، فلا بد ان يتجه نحو المدنية الغربية أو حقيقة الاسلام .

وتختلف في الثقافات والنظريات السلوكية والأخلاقية ، وهذا التمايز كما يقول دكتور محمد دحدود حسين هتصود لذاته لانه هو الاصل في تمايز الأمم ودفع بعضها ببعض وهو من سنن الله الكبرى (ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض) ، (ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين الا من رحم ربك ولذلك خلقهم) ويتميز المسلمون بالمقدار الذي يعتمدون فيه على قيمهم وعقيدتهم ، التي تجعل منهم جسدا واحدا اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحى والسهر ، ومن طريق المخالفة لغيرهم فهو الذى يصونهم من الذوبان والفناء في غيرهم وهذا واضح من قوله تعالى :

(وان هذا صراطي مستقيما فانبعو ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله) ..

فألاية تدعو المسلمين الى الاجتماع على طريق الاسلام من ناحية وتنهاهم من ناحية أخرى عن اتباع طرق غير المسلمين لانها تؤدي الى تفرق جماعتهم .

« ولقد لفت نظرى المخطط الاستعماري الصهيوني الذى يدبر لتميع الطابع المميز لشخصية الأمة الإسلامية تهيدا لامتصاصها » .

وهنا يأتي مفهوم الاسلام للتجديد والاصلاح ..

فالتجديد صفة لحركة اسلامية يمكن أن تدرج للاسلام جذته ليعود الى صورته الصحيحة كما بدا او لينفى عنه ما شابه وما خالطه مما انحرف به عن الجادة والاصلاح هو تخليص المجتمع الاسلامي مما اغراه من تحلل ادى الى تخلف المسلمين ، والخطر هو تطويع الاسلام لاشكال الحضارة الغربية ومفاهيمها وتطوير المجتمع لتكون في نهاية المطاف صورة من صور المجتمعات الغربية ، ان النظم الجمهورية والديمقراطية التي تبدو في ظاهرها تأييدا لسلطة الشعوب في اختبار تادتها وزعامتها كانت تستهدف في حقيقتها سيطرة اليهود بالتحكم في اختيار أوليائهم لهذه القيادات والزعامات واستبعاد أعدائهم وخصومهم منها بسيطرتها على الراى العام والانتخابات عن طريق السيطرة على رموس الاموال ووسائل الاعلام ..

(٧)

ويجدل بعض الباحثين ارتباط الحضارات بالاديان ، فيقول : تختلف الأديان الثلاثة في الروح ومنهج الوصول الى المعرفة والى الامان أيضا عن طريق الاعتماد على العقل والعلم ، ولكل من الأديان اليهودية او النصرانية مميزات رغم اشتراك الديانات الثلاث في أمور جوهرية

نعم : نحن مطالبون اليوم بتحديد موقفنا ، وهو التحرر من نقائص الحضارة الاوربية الحديثة (الفلسفة الفكرية والسلوك العلى) مع استيفاء ماكان صالحا من خبرتها فكريا وعملا ، يقول العلامة محمد المبارك : ان التحرر من غزو الحضارة الغربية لا ينبغي أن يفهم منه اعراضنا عن الاخذ بمكاسبها العلمية في ميدان الطبيعة والصناعة فذلك واجب غورى ، كما أنه لا يتناقى مع التعاون في اطار المصلحة المتبادلة ، مع اصحاب هذه الحضارة بل التعاون الانساني العالى في نطاق عقيدتنا وقيمنا الاخلاقية الانسانية ، وانما التحرر من فلسفتها العقائدية البتراء الناقصة التي هي سبب بلائها والتحرر أيضا من القواعد السلوكية المثبتة عنها ومن الذوبان الخطر في فلسفتها هذه وثقافتها ومن التبعية لها في مجال السياسة .

« وأهم العمليات وأخطرها وأشدها صعوبة هي احلال الاسلام باعتباره نظاما عقائديا كاملا ، أى بعقيدته ونظمه المتفرعة عنها محل الثقافتين : ثقافة العصور الوسطى المتجمدة والمشتتة على انحرافات ، وثقافة الغرب القائمة على الفلسفة المادية سواء في قطاعها الشيوعى أو الرأسمالى .

« ان احلال الاسلام او عودته — لا تعنى مجرد اقامة شعائر الاسلام التعبدية ، بل هي عملية جذرية تستطيع المواجهة في معركة العقائد السائدة والتي ينبغي أن يكون البديل الاسلامي لها نظاما عقائديا اسلاميا ينطلق من المضمون الاساسى للنظرة القرآنية ومن المشكلات المعاصرة ومن الازمات الماثلة بعد حلها على ضوء هذه النظرة » ..

وفي هذا الصدد ينبغي أن نفصل بين المضمون القرآنى المشتغل على نظرة الانسان الى الانسان والكون والحياة والله المهيمن عليهم جميعا وبين الاساليب والاجتهادات التي تمثل الجهد البشرى المشكور الذى قام به اعلام المسلمين في العصور الماضية ، فمن المضمون القرآنى المؤيد والمبين بالسنة الصحيحة تكون الانطلاقة وتكون صياغة نظرتنا الذاتية الجديدة بأسلوب زماننا ومن خلال مفهومنا واجتهاداتنا التي لا تتجاوز الاصل الثابت في ضوء المشكلات المطروحة ..

(٦)

ويسلمنا هذا الى التعرف على مفهوم الاسلام للحضارة ، هذا المفهوم المتميز حيث تتلاقى الأمم في النظريات الرياضية والتجريبية وحقائق المعرفة والعلم

مثل الايمان بالخالق الواحد الذى ابدع هذا العالم وبالرغم من اشتراك الديانات الثلاثة فى الناحية العامة فى أمور جوهرية فان هناك انفراد الاسلام بأمور كثيرة مميزة قد يكون اولها مفهوم التسمية التى تسمى بها .

فالاسلام هو اسلام الوجه لله ، اسلام التراث من وجوه شتى اختاروا مع الصدق والاخلاص فى ذلك وتبرئة العقل والقلب من كل شوائب الشرك ومع منتهى التعظيم والاجلال والمحبة لله بحيث يكون للاسلام فى الظاهر سلوك وفى الباطن حالا وطبيعة ؟؟

فالاسلام هو الموقف الفكرى والنفسى للانسان وهو موقف جميع المخلوقات فالىكون كله بسمواته وأرضه مسلم لله والمخلوقات كلها ساجدة لله وهى مسبحة بجلاله وبحمده بلسان واحد .

ولما كان كل بناء حضارى يحتاج الى اساس من فكر وايمان وهو روح الحضارة والى مؤمن بالفكر يحمل روح الحضارة ويشرع فى البناء أو على الأقل يهتدى له الظروف ، فالاسلام نفسه بجميع جوانبه اساس للحضارة الاسلامية والمؤمن بروحها الذى شرع فى البناء هم العرب والمنفذ هو الامة الاسلامية ومن اندمج فيها من أهل الديانات والمذاهب الاخرى والمناسبة هى خروج العرب ومعهم الاسلام واللغة العربية و ميراث الحنيفية الابراهيمية الى مسرح التاريخ العالى الكبير ولقاؤها مع الحضارات الاخرى .

وقد انبثق العلم من القرآن سواء من حيث المنهج ، وهو منهج حصى عقلى لأن الله أمر باستعمال الحواس والعقل معا .

وقد غرس الاسلام حب المعرفة بفضل ما جاء فى الكتاب الحكيم من اشادة بالعلم ورفع شأن العلماء وتعظيم للحكمة ومن أوتيتها ، ومن حث على النظر فى الكون وفى آيات الله وفى النفس الانسانية واسرارها مع ترك التقليد للموروث وتجنب الحكم بالظن والهوى ومع الاهتمام بطلب العلم اليقين والمطالبة بالدليل والبرهان .

(٨)

ويكاد يجمع الباحثون فى الحضارة الاسلامية من ان ميزتها ومكانتها بين الحضارات العالمية انها تقوم باسم الله تعالى وعلى يد الانسان وانها متفتحة تقبل كل الثمرات الروحية والعقلية والمادية لعناصر الحضارة الصحيحة وهذا هو سر تجددتها المستمر ونصوص القرآن صريحة فى ان الله تبارك وتعالى قد استخلف البشر فى الأرض واستعمرهم فيها أى طالع عمارتها

على حد تعبير الدكتور محمد عبد الهادى أبو ريدة الذى يقول ان الحضارة الاسلامية تتميز بأنها تكون الانسان المؤمن المجاهد ، تكوينا شاملا لحياة الدين ولحياة الدنيا .

وهذه الحضارة قادرة على النقد والاختيار وتتغلب كما يتغلب الجسم القسوى على كثير من العوارض والازمات التى واجهتها ومرجع قدرتها على البقاء انها حضارة روحية ، عقلية ، اخروية ، دنيوية ، مادية ، علمية فلسفية ، بحيث تمثل كل شئ وتحوله الى ذاتها العميقة ، ولا يمكن استئصالها الا بازالة من يحملها وينفذها ويمثلها وقد يجمع المسلم فى ذاته كل هذه العناصر .

وهى حضارة تنتشر انتشارا تلقائيا وتجد طريقها بوسائل بسيطة لان روحها واسسها الفكرية والاخلاقية تجلى فى المسلم البسيط ، تنكشف روحه الاسلامية فى عبادته وسلوكه ومعاملته فى أى مكان كان وهى حضارة عالية انسانية شأنها شأن الاسلام نفسه ، وأبرع مظاهرها الوحدة رغم تنوع مظاهرها لانها مبنية على التوحيد وقد تعرضت لازمات ومعوقات ، وهجمات مدمرة وعداوات قاسية ولكنها استطاعت البقاء ، كما انها تعرضت للركود والانكماش ولكنها كالكاثر الحى الذى تكن قوته فى داخله تسكن تحت مجارى الاقدار وتضرب حتى اذا تهيأت لها الظروف المؤاتية فتفتحت وازدهرت من جديد .

(٩)

ويقرر عدد من الباحثين أن جوهر الحضارة الاسلامية هو التوحيد ، فالتوحيد هو الذى يعطى للحضارة الاسلامية هويتها وهو الذى يصبغ كل ما يدخل اليها من عناصر فيؤسلمها ويظهرها فتخرج من عبورها الى التوحيد متجانسة مع كل ما حولها ، ومن أبرز ما تنسم به امتزاج الايمان بالاخلاق بالقانون فقد جاءت حضارة الاسلام خاتمة لرسالات السماء لمعالجة هذا الانفصام القديم فى كيان الانسان أصلا بين روح وجسد وبين عقله وعاطفته وبين تطوره المادى وسلوكه الاجتماعى وبين دينه ودنياه ، جاء الاسلام تخليصا لكل جهاد الانسان الروحى ليقيم ميزان التعادل فى ضمير الانسان وفى حياته . والجمع بين العنصرين ، والترابط بين الفرد والجماعة فقد ركز الاسلام منذ البداية على ان الفرد فرد فى جماعة (ومن شذ شذ فى النار) وسمى النبى صلى الله عليه وسلم أول مجتمع اقامه فى أول أيام الهجرة بالامة .

وفي ضوء هذه المفاهيم تبين أن مفاهيم الحضارة الإسلامية تختلف اختلافاً عميقاً فهي كما يصورها (منير شفيق) ..

أولاً : ترمى الى التوحيد الاجتماعي في الاسلام الموجب لتحقيق توازن دقيق بين مختلف حاجات الانسان ومتطلباته ومختلف حاجات المجموعات البشرية ومتطلباتها الحاجات المادية والروحية والنفسية والمعرفة .

ثانياً : الاسلام يشكل منظومة متكاملة تتناسك اجزاؤها وتتفاعل فيما بينها لتشكل وحدة عضوية متحركة حيوية لا تجعل من الممكن أن يفهم أى جزء على حدة وإنما ضمن وضعه في الإطار العام أو من خلال علاقته بالوحدة الكلية والاجزاء الأخرى مجتمعة وفي آن واحد .

ثالثاً : توحيد البشر والشعوب والقبائل ، مع عدم التفكير لسنة الله التي جعلت الناس شعوباً وقبائل ليتعارفوا في ظل رابطة الاسلام التي تضبط وتهذب وتطور الروابط بين الافراد والجماعات .

(١٠)

ونصل من هذا العرض كله الى حقيقة واحدة هي :

أن المفهوم الاسلامي يقوم على : التكامل بين المنهج والتطبيق وبين الفكر والأخلاق ، وبين الروح والمادة وبين الدنيا والآخرة وبين الالهى والبشرى وبين الفرد والمجتمع .

هذا المفهوم الذى لا يستطيع الفكر الغربى أن يفهمه أو يؤمن به والذى أدى تخلفه هناك الى اندحار الحضارة الغربية وهزيمة الفكر الغربى ودخول المجتمعات الغربية الى مرحلة الازمة ، فقد وصلت الحضارة الغربية الى القمة في انجازاتها المادية ولكنها كما يقول الدكتور أسحق فرحان - تصل الى التخصيص في مجال استعباد الشعوب النامية من أجل سعادة الانسان الغربى المذهل الذى يستمتع بتراث الحضارة الغربية المادية .

ويقول : لقد أسرفت الحضارة الغربية اليوم في تطويع التكنولوجيا لخدمة الانسان الغربى كما أفلس في الاهتمام بالقيم الروحية والخلقية والانسانية التي تعطى الحضارة توازناً وتجعل الانسان أخاً للانسان أينما كان وها نحن نرى ما ينتج من بعض آثار الحضارة الغربية اليوم من اسراف في المتعة المادية وتدمير الثروات

العالية على حساب الاجيال القادمة وكثير من شعوب العالم الثالث ، وإنتاج لاسلحة الدمار التي تكفى اليوم لدمار الكرة الأرضية فيها لو وصل مجنون الى قمة السلطة في المعسكر الغربى أو الشرقى وتلويث البيئة الطبيعية من تراب وبخار وهواء حتى يمكن القول بأن عناصر هلاك البشرية وجرائم القضاء على الانسان تتسارع بنفس المعدل الذى تنتشر به مظاهر الحضارة الغربية .

ويقول الدكتور أسحق فرحان أن الحضارات لها مظاهر متشابهة من حيث الشكل في مجالات الآداب والفنون والعمارة والعادات وأنماط الحياة ، ولكن الحضارة الاسلامية تميزت بعدة ميزات جعلتها نموذجاً منفرداً في سلسلة حلقات الحضارة الانسانية ومن هذه الميزات .

أولاً : ان الحضارة الاسلامية حضارة هادفة تقوم على الايمان بالله والارتقاء بالروح وتنمية القيم الاخلاقية والانسانية لدى الانسان والمجتمعات البشرية .

ثانياً : ان الحضارة الاسلامية حضارة شاملة لجميع ميادين الحياة من لغة وآداب وعلوم وفنون وما يعود بالنفع على الانسان في حياته الخاصة والاجتماعية والعالية وقد كان المقياس في كل مجالات الحياة ذلك الاطار الاسلامي في العقيدة والخلق وكان التقدم في العلوم الكونية موازياً للتقدم في العلوم الشرعية .

ثالثاً : ان الحضارة الاسلامية حضارة متوازنة فيما يتعلق بالنواحي الروحية والمادية وفيما يتعلق بما يخص الفرد وما يخص المجتمع وفيما يتعلق بالامة الاسلامية من جهة وسائر شعوب الارض بصورة عامة وبالجمله فسان الحضارة الغربية اليوم مهددة بالانهيار والانهيار لتركيزها على النواحي المادية على حساب النواحي الروحية .

وان الاسلام مؤهل اليوم اكثر من أى وقت مضى لان يعلن للحضارة الاسلامية توازنها وينتقد الدشنة من دمار قد يكون شاملاً وعلى علماء المسلمين بلورة المنظور الاسلامي لسائر التخصصات العلمية في سائر حقول المعرفة والنهوض باللغة العربية كوعاء للحضارة الاسلامية وايجاد جيل اسلامي معاصر يؤمن بربه قادر على العطاء والبناء .

الباب الثالث عشر

أسلمة كتابة التاريخ

(١)

الاسلام بأسلوب عاطفى وجدانى خالص على نحو قصائد المديح والمبالغة وانما ندعو الى أسلوب اسلامى الوجهة جامع بين عطاء العقل وعطاء الوجدان وان يكون تفسير التاريخ الاسلامى قائما على منهج الاسلام الجامع بين الروح والمادة ، وتوجهه الى كل ما يملك الانسان من قوى الوجدان والروح والعقل والفكر .

وعلىنا ان نقول ان محاولة تفسير التاريخ الاسلامى بمفاهيم علمانية أو قومية أو مادية هي محاولة قاصرة لا تستطيع ان ترقى الى مفهوم الاسلام الجامع والذي لا يقف عند حدود الجوانب المادية أو المحسوسة أو يحكم بها على الامور ، وانما هو أوسع دائرة وأرحب أفقا حيث يجمع بين عالمى الروح والمادة في النظر الى مختلف الوقائع والاحداث وفي تقرير القضايا الأساسية كتفضية التقدم والحرية والعدل الاجتماعى والشورى ومن هنا فان محاولة كتابة تاريخ الاسلام بأسلوب العلمانية أو القومية أو المادية هو بمثابة محاولة فاشلة مردودة على اصحابها ، ولن يقبلها الروح الاسلامى الذى تشكل منذ خمسة عشر قرنا على التكامل الجامع بين القيم والذي يربط حركته في المجتمع والنفس بالله تبارك وتعالى ويجعل الاخلاقية عاملا أساسيا في هذه الحركة .

كذلك فان دعوى كتاب التفرغ من أن أسلوب الغرب هو المنطلق الذى يستطيع به المسلمون ان يحققوا كيانهم ووجودهم ومجتمعهم ، هذه المحاولة خدعت المسلمين والعرب سنوات طويلة (منذ اثارها طه حسين ومحمود عزمى وغيرهم) وقد تكشف بطلانها منذ انتزعت (القدس) من ايدى المسلمين وثبت فشل المنهج الليبرالى الغربى بعد الحرب العالمية الاولى كما ثبت فشل المنهج الماركسى والاشتراكى بعد الحرب العالمية الثانية فقد تبين أن ما ظنوا أنه عامل موصل للنهضة هو عامل عازل يسام المسلمين والعرب الى الاحتواء الكامل والانصهار في بوتقة الامم العالمية .

تعرض تاريخ الاسلام لمحاولة خطيرة ترمى الى تفرغ من مقوماته وتفسيره تفسيراً مادياً عن طريق جماعة الاستشراق وتابعيهم من التفرغيين وذلك بهدف خطير هو القضاء على روحه القوية النفاذة القادرة على اعطاء الاجيال الجديدة من الشباب المسلم دفعة من الايمان والثقة في سلامة منهجهم وصدق عقيدتهم وهو الهدف الحقيقى من الاساليب الوافدة التى ادخلت على كتابة تاريخ الرسول وصحابته والاسلام ومنهجه على اساس المنطلق الذى عمد النفوذ الاجنبى على رسمه اساسا وهو تفرغ التاريخ الاسلامى من آثاره العميقة القادرة على انبعث هذه الامة من جديد وهى جزء من المحاولة الكبرى التى ترمى الى تزيف الاسلام عقيدة ومنهجاً ، ثم ضربه في مراحل التطبيق على ايدى خلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم والدول الاموية والعباسية والعثمانية وغيرها .

وقد وضح ذلك تباعاً في الكتابات العصرية للسيرة النبوية التى قامت على اساس انكار المعجزات والحوادث الغيبية والخوارق التى اثبتتها الوثائق الصادقة التى حفظتها الاجيال والتى حققها عام تحقيق السنة النبوية ولقد تبين اعراض الكتابة العصرية للسيرة (العقاد ، طه حسين ، هبكل) عن الحوائب ذات الصلة بالايمان والعقيدة واليقين والتقوى وقوانين الاسلام في النصر (كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة باذن الله والله مع الصابرين) هذا الاعراض يرمى الى : اطفاء نور العطاء الالهى في السيرة النبوية وتاريخ الاسلام فلا شك ان كفاءة السيرة والتاريخ بالطريقة العلمانية من شأنه ان يخفف هذا الوهج العظيم الذى يجب ان يسلا قلوب المؤمنين فيعرض السيرة خاوا من يقن الايمان تحت اسم العلم الذى لا يعترف بفسر المحسوس والذي لا يستطيع فهم الوحي والنبوة ومدد السماء .

وليس معنى هذا أننا نطالب بكتابة السيرة وتاريخ

على مدى التاريخ ، وأن الاسلام يتميز بمفهوم اسلام النفس لله ، وأخلاقية الحياة والمجتمع ، والمسئولية الفردية والجزاء الاخرى .

(٣)

تتمثل ميزة التاريخ الاسلامى عن تواريخ الامم الاخرى فى ميادين كثيرة :

الأولى : انه نشأ فى رحاب الدين الاسلامى بمعنى انه بدأ بجمع الاحاديث النبوية التى تتعلق بسيرة النبى صلى الله عليه وسلم وبعد جمع الاحاديث وثبوتها ظهر باب يتعلق بحياة الرسول وكان هو النواة التى نشأت عنها وترعرعت الدراسات فى علم التاريخ ، وهذا جعل علم التاريخ يبدأ بداية ترتبط بجمع الاحاديث ، وتحرى الدقة الكاملة ، فى سلسلة الاسناد وان التاريخ بنشأته حول سيرة الرسول يتميز بالصدق والدقة فى التدوين وهى ميزة لم تتوفر لاي تاريخ آخر .

الثانية : ان الذين تصدوا لكتابة التاريخ الاسلامى وتدوينه لم يكونوا من رجال الدولة الرسميين وانما كانوا علماء اجلاء وهبوا أنفسهم للعلم ابتغاء مرضاة الله .

الثالث : الهدف من التدوين هو خدمة المجتمع الاسلامى .. بمعنى ان التاريخ الاسلامى كانت له وظيفة هامة ومحددة ، وهو امر اكسبه طابعاً فريداً لا تجده ايضا فى تواريخ الامم السابقة واللاحقة ، فقد كان يقوم بتدوين تاريخ تلك الامم غالباً نفر من رجال الدولة الرسميين بقصد اضعاف التمجيد على الدولة ، تدوين التاريخ الاسلامى فقد كان المتصود من واضعه عملية تقدم للمجتمع الاسلامى النماذج التى تجنبه الخطأ وتهديه سواء السبيل .

وقد وجدت الدراسات فى التاريخ الاسلامى مادة خصبة فى حركة الفتوح الاسلامية وما ترتب عليها من اتساع رقعة الدولة الاسلامية ودخول شعوب جديدة فى ظل الاسلام ، وهناك جانب هام ظهر للتاريخ الاسلامى مع امتداد الدولة الاسلامية هو استخدام التربية فكان الخلفاء وكبار رجال الدولة يحرصون كل الحرص على ان تكون دراسة التاريخ الاسلامى عنصراً حيوياً فى تربية ابنائهم وكثيراً ما كانوا يوجهون المؤدبين والمشرفين على تربية ابنائهم بالاعتماد على التاريخ فى توسيع مداركهم وثقافتهم .

الرابع : رجال التاريخ الاسلامى هم الذين تصدوا لمحاولات دس احاديث مكذوبة عن الرسول ، فمثلاً اذا جاء فى سلسلة الاسناد لحديث من الاحاديث شخصية

ان منهج التفسير الاسلامى للتاريخ يقوم على اسس واضحة وقاعدة كلية وهو بذلك يختلف عن منهج الغرب الليبرالى القائم على اعلاء شأن الفرد وعظمته وسيادته ، أو النظرية الماركسية القائمة على اعلاء شأن المجتمع وكلاهما نظرية انشطارية تقوم على جانب واحد وتعتمد المفهوم المادى وحده فى كليهما .

ويتقرر منهج التفسير الاسلامى للتاريخ (أولاً) فى ان الأمم التى تخرج على منهج الله لابد أن تدمر ، وأن سنة الله تبارك وتعالى فى زوال الامم وانقراضها ماضية الى أن يرث الله الأرض ومن عليها .

وقد اشار القرآن الكريم الى هذا القانون فى عديد من الآيات الكريمة :

(وإذا اردنا ان نهلك قرية امرنا مترغيبها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميراً) .. الاسراء .

٢ — ان تاريخ البشرية كله انما هو صراع بين الاسلام والفكر البشرى ، بين الحق والباطل ، بين منهج الله تبارك وتعالى ومنهج البشر .

٣ — ان البشرية كلها وحدة جامعة ، الناس لادم وادم من تراب لا فضل لعربى على عجمى ، ولا لعجمى على عربى الا بالتقوى) فلا تمييز لامة أو عرق أو جنس أو تمسب .

وان دين الله واحد وان تاريخ الاسلام لا يبدأ من محمد صلى الله عليه وسلم ولكنه يبدأ من ادم عليه السلام .

٤ — ان تاريخ البشرية الحقيقى هو تاريخ الانبياء الى أن يرث الله الأرض ومن عليها .

وقد دعا القرآن الكريم الى أهمية دراسة التاريخ وعبرة الأمم ونواميس الأمم وسنن الحضارات وغير ذلك كله فى قوله تبارك وتعالى :

(قد خلت من قبلكم سنن فسيروا فى الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين) .

٥ — ان الدين بمفهوم الاسلام الجامع هو العامل الاكبر والاساس فى بناء التاريخ والحضارة والمجتمع الاسلاميين ، وان الدين بمفهوم الاسلام عامل مؤثر على الاقتصاد والسياسة والتربية والاجتماع وليس ظاهرة عرضية كما يحاول الماركسيون تصورها الذى يقوم على مفهوم المسيحية الغربية ويقرر الباحثون ان الدين هو العامل المؤثر على انشاء الحضارات واقامة المدنيات

يكشف عنها المؤرخ أنها كانت بعيدة عن مجريات الأحداث
فمنها يتهم الحديث بالكذب .

وفي الفترة التي شهدت الخلافات بين الفرق
الإسلامية وعهد فيها أصحاب تلك المذاهب إلى ترويج
أفكارهم بأحاديث مرسوسة .. قام المؤرخون بتصحيح
الموقف قال سفيان الثوري : عندما لجأ الرواة إلى الكذب
لجأنا إلى التاريخ .

ويزودنا التاريخ الإسلامي بتجربة المسلمين الرائعة
والفريدة في ميدان التعليم وهي ما يجب أن نضعها
موضع العناية كاسلوب لحل مشاكلنا التعليمية .

(دكتور ابراهيم العدوي)

(٤)

ومن هنا فنحن مطالبون بالكشف عن دسائس
المستشرقين في كتابة تاريخ الإسلام وإعادة كتابة التاريخ
الإسلامي لتفكيته من سموم المستشرقين والتغريبين حيث
أن في بعض الكتب التي في أيدينا افتراءات على
الشخصيات الإسلامية .

ولقد قدم المسلمون أول منهج علمي لتحقيق الحديث
النبوي وطبقوا هذا المنهج فيما بعد على وقائع التاريخ
ولكن التجربة التي وصلت إلى ذروة القوة والسلامة في
مجال الحديث النبوي لم تستطع مد روايتها إلى كتابة
التاريخ الإسلامي فدخلت إلى الساحة عناصر كثيرة من
الرواة والشعوبيين وأهل الأهواء والمذاهب السياسية .

يقول المستشار سالم البهنساوي : لقد ظلت
عصور التاريخ الإسلامي مرتعا خصيبا للدس والوضع
والتجنى والجهل بالإسلام فاستمسك بها أعداء الإسلام
وأهل المال الأخرى يأخذون منها نصلا مسمومة لتثويته
تاريخ الإسلام ، لقد وقع التاريخ الإسلامي ضحية
مؤامرات كبرى استهدفت الافتراء على أصول الإسلام
والباس الباطل ثوب الحق والطمع في رجال الإسلام
وقادته واضعاف عقائد المسلمين لإثبات أن الإسلام كان
قولا وعيلا وأن المسلمين لم يثبتوا على دينهم الافتراءات
تليدة من تاريخهم الأول ثم ضلوا السبيل وركبوا موجة
الأهواء كغيرهم من أهل المال والنحل .

» ثم أن المؤامرات امتدت إلى تغيير بعض أحداث
التاريخ الإسلامي لتلائم الفلسفة الأوروبية ، ثم امتدت
المؤامرات إلى تطويع مفاهيم القرآن والسنة لتساير
المذهب الماركسي في تفسيره المادى للتاريخ ، وكان الرواد
الأوائل في ذلك بعض صبيان الرأسمالية الغربية ثم

اتباع الماركسية من الأعراب وبعض من تحولوا من
الفكر العلماني إلى الإسلامى بكتابات أسهمت في بعض
الأخطاء نقلًا عن مناهج بعض المؤرخين الذين دونوا
التاريخ الإسلامى أو كتبوا عنه .

ويكشف المستشار سالم البهنساوي : هذه
المؤامرات التي جرت في تدوين التاريخ الإسلامى ويردها
إلى عاملين :

الأول : استخدام العقل في غير موضعه .
الثاني : ملايسات تتصل بتدوين التاريخ الإسلامى
العامل الأول : استخدام العقل في غير موضعه .
المجال الذى ينفرد فيه العقل بالحكم على الأشياء
هو ما خضع لنطاق هذه الحواس أما الأمور غير المادية
التي لا تخضع بذاتها لنطاق هذه الحواس فليس للعقل
قدرة في الحكم عليها .

ولقد نشأت عن استخدام الإنسان عقله في غير
موضعه صراعات وخلافات دفعت البشرية ثمنها ومازالت
تجنو أثر الصراع بين هذه المذاهب السياسية
والاجتماعية على مر السنين .

ونتيجة لذلك ظهر ما يسمى بالمذهب الفردي
والمذهب الجماعى ، وأصحاب هذه المذاهب قد تجاوزوا
حدود الفكر الذى بنيت عليه فلسفتهم فابتدعت كل
طائفة تفسيرا لأحداث التاريخ الإنسانى يؤيد فلسفتها
كالفلسفة الأوروبية والفلسفة المادية ، كما وضعت كل
فرقة مناهج للنفس البشرية ، مع أن هذه النفس لا
تخضع للتجارب المادية وبالتالي فالمناهج التي تبنتها كل
فرقة ليست علما بالمعنى الصحيح فلم تبين على نتائج
محددة لتجارب علمية .

ومن ثم اختلفت هذه المناهج اختلافًا شاسعا ،
حيث بنيت على الظن والتسليم بصحة المذهب الاجتماعى
الذى انبثقت منه وقد ظهر ذلك واضحا في الفلسفة
التاريخية الأوروبية وفي منهاجها ومؤثراتها كآثر لحرمان
الإنسان من حرية التفكير ولحرق مئات من العلماء
والمفكرين بدعوى أن العلم في نظر الفكر الدينى الأوروبى
السائد في القرون الوسطى هو سحر وهرطقة .

ولقد ساد المجتمعات العربية والإسلامية أقوام
ظلوا أتبعا للغرب ومذاهبه حتى انضموا إليه في استقاط
الخلافة ومحاربتها لأن بريطانيا ستقيم لهم خلافة
إسلامية عربية قرشية هاشمية .

كذلك فقد تجاسر أفراد للعمل على إخضاع الإسلام
وقيمه للفكر الماركسى غزعموا أن النبى صلى الله عليه
وسلم هو مؤسس اليسار ولقد كان لهذه الفلسفات

ولقد حرص الاستشراف في مؤامراته على إثارة الشبهات حول تاريخ الإسلام بالتركيز على عدة نقاط أساسية وحشد المفاهيم الخاطئة حولها على النحو الذى عرض له الأستاذ صفوت منصور . هذا موجزه :

أولا : اثر الإسلام على العرب ..

فقد حاول الاستشراف الخبث والدس في الحديث عن اثر الإسلام على جاهلية العرب فقد حاول حصر دور الإسلام في أنه أبطل كثيرا من العادات السيئة وكفى بينما ليس هذا الا جانبا واحدا من جوانب عديدة صنع بها الإسلام مجتمعا جديدا وأقام الناس على منهج الله تبارك وتعالى ..

ثانيا : وحدة الدولة الإسلامية ..

فهم مصررون على تقسيم التاريخ الإسلامى الى دول (أبوبية — عباسية — عثمانية) وهم لا يعترفون بامتداد الدولة الإسلامية ووصفها بالتورية واسباغ اسم الدول نشأت في المدينة المنورة ، وهى تواصل مستمر وتعاقب غير مقطوع ، متكامل الصلة بالدولة الإسلامية فالدولة الإسلامية ممتدة منذ اعلانها الى أن اسقط الاستعمار الخلافة العثمانية على يد صنيعتهم مصطفى كمال أتاتورك . ١٩٢٤ .

٢ — الإشارة بالحركات الانفصالية عن جسد الدولة الإسلامية ووصفها بالتورية واسباغ اسم الدول الاستقلالية عليها فان الخطر الدفين يتضح من وراء ذلك في أنهم يريدون أن يوهبوا بقصر عمر الدولة الإسلامية واجهاض مفهوم الخلافة والترويج للشعوبية والاممية ، والضرب على أوتار القوميات والاقليات وتشجيع تمزيق جسد الأمة الإسلامية وقطع الصلة بين حاضر المسلمين وماضيهم .

والمعروف أن الدولة الإسلامية ممتدة امتداد التاريخ وجذورها تنتهى الى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وسنة الحياة أن تتعاقب الاجيال .

ثالثا : مفهوم الوحدة الإسلامية ..

الحرص على تجاهل وانكار هذا المفهوم حتى لا ينطبع في اذهان نابتة الإسلام وحتى لا يدركوا هذا المفهوم الواجب اعتناقه والعمل له ، وقد ضمت الوحدة اجناسا مختلفة وشعوبا متباينة ولم يكن العرب وحدة قواد الأمة الإسلامية بل ارتفعت راية الخلافة لترعرع على كل الجنسيات والبلدان وانتظم الجمع في وحدة اسلامية كبرى (لا فضل لعربى على عجمى الا بالتقوى)

بشطريها اثر في فكر بعض المسلمين الذين يعلمون ظاهرا من علوم الدنيا ، فظهر الصراع بين أهل العقل وأهل النص ، وظهر ما يسمى باليمن الإسلامى واليسار الإسلامى وحاول كل طرف أن يؤيد مذهبه وفكره بتفسير خاطيء للقرآن والسنة وتحريف صريح لمواقف الصحابة .

العامل الثانى : ملابسات تتصل بتدوين التاريخ الإسلامى ..

أولا : ان أحداث التاريخ الإسلامى لم تدون الا في منتصف القرن الثانى للهجرة بعد ان ظهرت الفرق السياسية والفلسفات المعادية وروجوا الاخبار والروايات التى تخدم مذهبهم ومنها الوثنية والمجوسية والمزدكية .

ثانيا : الذين دونوا هذا التاريخ كان همهم جمع الروايات والاخبار بلا تمحيص ولا تحقيق .

ثالثا : لم يحصل اهتمام بتحقيق الروايات التاريخية بالميزان الذى محصنت به روايات السنة النبوية .

رابعا : استفاد خصوم الإسلام من عدم تحقيق هذه الروايات فنقلوها كما هى ونسبوها الى المؤرخين ليضفوا عليها الثقة وهى من الكاذب .

خامسا : تسرب فكر اعداء الإسلام ..

وقد استطاع خصوم الإسلام ان يروجوا الروايات المصطنعة للنيل من الإسلام ورجاله .

١ — اما بتلغيق روايات عن هارون الرشيد تظهره كملك الخمر وروج ذلك (جرحى زيدان) في رواياته التاريخية حتى أصبح اسم هارون الرشيد مقترنا بالمجون والخمر والنساء على الرغم من أن ابن خلدون في مقدمته قد نبه الى ذلك بقوله (ما علمنا عليه من صحة سوء فقد تام بمنصب الخلافة في الدين والعدالة وبما كان عليه من صحبة العلماء والاولياء ومحاورته للفضيل بن غياض وابن السماك ومكاتبة سفيان الثوري وبكائه من مواعظهم وما كان عليه من المحافظة على الاوقات ودوام الصلاة .

٢ — واما الاعتماد على كتب الادب .. وما كتب خلال العصر العباسى من كتب النوادر والاخبار وما اخترع الرواة من قصص لتكون مادة للتسلية ، وقد أورد كتاب العقد الفريد قصصا عن الخلفاء والامراء والوزراء فيها تناقض وما فعله الاصفهاني في كتابه الاغانى وهناك اخطاء بعض الفرق ومحاولتها اختلاق روايات تؤيد مذهبها وتحريف بعض المواقف وتفسيرها لخاطيء لنصص القرآن والسنة .

حتى الولاة الذين انفصلوا وكونوا دويلات كانوا يستمدون شرعيتهم من تبعيتهم للخليفة العباسي .

رابعا : عالمية الاسلام ..

التركيز على المغالطة في عالمية الاسلام الثابتة بنصوص قرآنية وأحاديث نبوية شريفة ، ونجد للأسف من يروج لهذه المغالطة من أساتذة الجامعات ويتجاهلون الرسائل التي أرسلها الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الملوك والرؤساء خارج الجزيرة العربية ويتجاهلون غزواتي مؤتة وتبوك اللتين كانتا مع الروم وأعداد جيش أسامة

خامسا : الفتن في عهد عثمان ..

يشير الاستشراق وكتاب التغريب الاتهام الظالم لسيدنا عثمان الذي فند مزاعم الثوار في مسجد المدينة ورد على تساؤلهم ورفض أن يعزل نفسه أو يرضى بالذهاب إلى الشام إلى جوار معاوية (كتاب العواصم من القواصم) .

والمقصود هو تشويه صورة المصدر الأول من المسلمين لاثبات أن الاسلام غير قادر على امتداد الزمنى بمثالياته فيها هو الفرق بين عثمان وعمر ، هكذا يقولون أن الاسلام بشموخه وجلاله لم يكن الا في عهد الرسول وصاحبيه أبي بكر وعمر .

سادسا : شخصيات مفترى عليها ..

كذلك فقد حرص الاستشراق وتابعيه من التغريبين على الغمز والتشويه والافتراء والكذب المتعمد لتشويه أمجاد الاسلام وإبطاله وحرف ابنائنا عن الهدف الوجداني الذي تحققت دراسة التاريخ من حيث الاقتداء والتأسي بسير وتراجم من يدرس تاريخهم .

ومن ذلك ما قاموا به من تشويه صورة معاوية وقد وصفوه بالدهاء والمكر وتشويه صورة هارون الرشيد (الشراب والغناء) وتشويه صورة السلطان عبد الحميد ، وتجاهل ما قام به من مواقف البطولة في رد مؤامرات الصهيونية وتجاهل حركة الإصلاح التي قادها لتجديد شباب الدولة .

سابعا : العثمانيون وتوحيد العالم الاسلامي ..

ومن ذلك وصف العصر العثماني بالاستعمار والاحتلال ، ولو أنهم استوعبوا حقيقة امتداد تاريخ الدولة الاسلامية لأدركوا أن العثمانيين يمثلون عهدا من العهود التي حكمت ، ولو علموا أن الوحدة الاسلامية يجب أن ينطوي تحت رايتها كل المسلمين ، لما وصفوها بأنها دولة معتدية ، وكذلك انكارهم دور العثمانيين في

تجديد شباب الدولة الاسلامية في المشرق في الوقت الذي كان الفرنجة يقومون بحرب الاسترداد ضد مسلمي الاندلس وقد تمكن العثمانيون من اسقاط عاصمة البيزنطيين (القسطنطينية ١٤٥٣) ووصلوا إلى أسوار فيينا ونهر الدانوب ثم اتجهوا شرقا ليوحدا العالم الاسلامي (العراق والشام ومصر والحجاز والمغرب العربي) وهي من أطول الاسر الاسلامية حكما .

ثامنا : انكار اثر الاسلام في حركات التحرير ..

عند الاستشراق وكتاب التغريب على الدور الذي قام به الاسلام في حركات الجهاد التي قامت على أساس اسلامي وأداتها آيات الجهاد وسور القتال .. ويرجعون أثر هذه الحركات إلى نمو الروح القومية تارة والروح الوطنية تارة أخرى ويسبغون على قادتها صفات الثورية والوطنية مع أن الأساس اسلامي وأن الروح الجهادية هي التي كانت تحركهم ضد المستعمر الاوربي ومن يدرس حياة (أحمد عرابي ، يوسف العظمة ، الشيخ شاميل ، عبد القادر الحسيني ، عبد القادر الجزائري ، عمر المختار) يعلم أن الاسلام كان هو الأساس الفكري لكل هؤلاء وأولئك ، إذ أن الاسلام هو الذي يرفض الظلم ولا يرضى بالاستعباد وهم لذلك يخفون روح الاسلام ومفهوم الجهاد الاسلامي في تحريك هذه الشخصيات والحركات .

تاسعا : اخطاء في التعبير ..

ومن ذلك تعمدهم تحريف العبارات الاسلامية الاساسية ، واحلال بدائل عنها لا تؤدي معناها ، ومن ذلك وصف (غزوات) الرسول صلى الله عليه وسلم بكلمة (صراع) ونبد كلمة (جهاد) . ف

ووصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه نبي ويتعمدون حجب صفة الرسالة عنه ، والمعروف أن النبي غير مؤيد بكتاب سماوي وأن الرسول هو المؤيد بكتاب سماوي ، ووصف قيادته بأنها (حكومة النبي في المدينة) أو وصفها (بالحكومة الدينية) .

ومن عباراتهم قولهم (شاعت الصدق) علما بأن المشيئة لله والصدق لا مشيئة لها .

وقولهم الشورى قريبة من الديمقراطية وفي ذلك غبن لمفهوم الشورى التي تقوم على رأى أهل الحل والعقد لا على أغلبية الفوغاء .

والشورى تجعل السلطان الله أما الديمقراطية فتجعل الشعب مصدر السلطات وشتان ما بين الشورى والديمقراطية ..

ومن أخطائهم قولهم بأن الحروب الصليبية هي صراع بين العرب وأوروبا (محمد عمارة وعبد العظيم رمضان) وهو قول باطل تماما ولا دليل عليه فمتى كانت هناك عروبة تصارعها أوروبا في هذه الفترة وكلمة العروبة كلمة جديدة لم تستعمل إلا منذ سبعين عاما على الأكثر » ١. هـ.

عائشا : دعوى أن الشام ومصر والمغرب كانت جزءا من العالم المسيحي وجاء الإسلام فأخرجهم منه ، وهذا القول ليس له أى سند من الصحة التاريخية ، ذلك لأن الوجود الروماني في هذه المناطق كان وجودا دخيلا وكان احتلالا ثم انحسر مع ترحيب أهل هذه المناطق وتعاونهم على اتهام هذا الانحسار .

فلا يجوز اعتبار هذه المناطق انتزاعا من العالم المسيحي ، بل أن الباحث المدقق يجد أن موجات عربية كثيرة توالى على هذه المناطق طوال خمسة الآلاف من السنوات السابقة للفتح الإسلامى على هيئة موجات متوالية وسرت للإسلام أرضا عربية وكان المسلمون الفاتحون يجدون من المقيمين ذوى قرى ونسب .

في رسالة : كيف يجب أن يعلم التاريخ في البلدان الإسلامية يقول (حامد شاكركلى) :

ان التصور الإسلامى للتاريخ ينحصر في انه تعبير عن ارادة الله وكشف لجلال رحمته وعظيم تدبيره وكمال قدرته ، وأن هذا العالم يخضع لسنن الالهية ثابتة وهى كثيرة متعددة منها : سوء عاقبة المكذبين وأنه بشكر الله وحمده تدوم النعم وبالعاصى تزول وأن الناس مسئولون عن رقيهم وانحطاطهم ، كما أن الايام تتداول بين الناس ، وأن المؤمنين يستحقون النصر ، والامم تزول بالتصرف

والفساد ، وهلاكها يتم باضطراب اقامة العدل وأنه لى يحقق التاريخ اغراضه بوصفه مصدرا عظيما في التربية الخلقية والتماسك الاجتماعى والرقى الحضارى فمن الواجب ان يتبع في تعليمه أمور عشرة منها : توجيه تعليم التاريخ في البلدان الإسلامية الوجهة الإسلامية وارتباط تدريس التاريخ بالدين وأن المجتمع المثالى كان أيام الرسول عليه السلام وخلفائه الراشدين رضوان الله عليهم وأنه يجب العناية بالصلوات والروابط التاريخية بين أجزاء الامة الإسلامية وتطهير المناهج من الشبهات التى اثارها المستشرقون وأن يكون مدرس التاريخ ممن لهم احساس اسلامى سليم وثقافة تاريخية ودينية عميقة ودراسة الحوادث الكبرى التى أثرت في تاريخ البشرية وأن يتضمن الكتاب المدرسى الحقائق العلمية الدقيقة والمطابقة للاتجاهات الإسلامية .

ويقول الباحث : ان دراسة تاريخ الإسلام وتوجيه مناهجه يجب أن يتم في هدى الاهداف العامة لرسالة الإسلام فالمسلمون رحماء فيها بينهم اشداء على الكفار لذلك فان ما تحتويه مناهج التاريخ في أى بلد اسلامى يجب أن يخضع لمثل (يضم الميم والثاء) الإسلام وقواعده فلا يحاول أن يضع في مناهجه ما يؤلم مشاعر البلد الإسلامى الآخر ، ومن ذلك خطؤنا في دراستنا لتاريخ الخلافة العثمانية في اعتمادنا على المصادر النصرانية المفرضة في دراستها .

وهكذا نجد ان اسلمة كتابة تاريخ الإسلام أصبحت ضرورة اساسية لتصحيح المفاهيم والعودة الى المنابع ، وقيام التاريخ الإسلامى بدوره الطبيعى والصحيح في بناء العقل الإسلامى والوجدان الإسلامى في هذه المرحلة الخطيرة من حياة أمتنا الإسلامية وفي مواجهة التحديات التى يقوم بها التغريب والغزو الثقافى والنفوذ الوافد .

الباب الرابع عشر

أسلمة منهج اللغة

(١)

الخاطيء الى ان يتبنى المسلمون — الى غير مدى — اللغات الأوربية وسيلة لتعلم العلوم أو لبناء منهجهم الحضارى والعلمى على غير أسس اللغة العربية بمفاهيمها القرآنية الأساسية لبناء المجتمعات والحضارات .

وقد توالى في العقود الماضية دعوات اللهجات العامية والحروف اللاتينية ، واشتعلت فكرة تعليم أبناء المسلمين اللغات الأجنبية بهدف عزلهم عن اللغة العربية بل وهى محاولات باطلة زائفة لن تؤدى الى الهدف الذى يرمون اليه ، يجب كشفها ودحضها والوقوف فى وجه دعائها الذين يغرون بعض البلاد الإسلامية باستعمال الحروف اللاتينية ، أو استعمال العامية فى الاذاعات والمسرح والصحافة .

كذلك فنحن مطالبون بأن لا تقتحم الألفاظ الغربية محيط لغتنا ويجب أن نعربها أولا بأول . لأننا لو تركنا العلماء والمخترعين من أهل الصناعة فى الغرب — على حد تعبير الدكتور منصور فهمى — بأن يقتحموا الحواجز على لغتنا العربية لعرضناها لجحافل من الألفاظ تغمر بها فتصبح هذه اللغة مهلهلة ذالية من جمال صنعتها العريقة ونسيجها المنسجم . .

ولذلك فنحن مطالبون بالعمل على الحلولة دون استخدام الدخيل من اللغات الأخرى ، استجابة لصيانة مادة اللغة العربية ومسيرة لطواعية اللغة نفسها وما نطوى لها فى نفوسنا من اعزاز . . بل ان حماية الفصحى ضرورة هامة لكونها جزءا لا يتجزأ وان يتجزأ اتدا من الإسلام نفسه ، وإيماننا بالحقيقة القائلة بأن العربية بسبب انتشارها الآن فى كل انحاء العالم دون استثناء يجب اعتبارها لغة مشتركة لكافة المسلمين والمسلمات الملتزمين الى هذا الدين لا للعرب وحدهم ذلك أن اللغة العربية هى مفتاح فهم الإسلام والاداطة به وبدونها سوف تضيع معاله ويجهل الناس حقائقه وتعاليمه .

تعرضت اللغة العربية فى العقود الأخيرة لحملات مكثفة تنطوى على مؤامرة غادرة قوامها تسليم اللغة العربية لمناهج الغرب ، واحتمواؤها ، ومن ثم النظر اليها على أنها إحدى اللغات المتطورة التى تتحول مع الزمن الى المتاحف لتحل بدلا منها عاميات الاقطار التى تتكلم بها وذلك استمدادا من التجربة التى واجهتها اللغات الأوربية بعد أن انفصلت عن اللغة اللاتينية .

وقد كان خليقا بالدعاة الى هذه المحاولة ان يعلموا ان الفارق بعيد وعميق بين تطور اللغتين الجرمانية واللاتينية وبروز العاميات الفرنسية والألمانية والإسبانية وغيرها وترجمة الانجيل اليها وبين موقف اللغة العربية التى نزل بها القرآن الكريم ومن ثم اعطاها وضعا مختلفا ما يزال قائما وسيظل حائلا دون تمزقها الى عاميات ودون دخولها الى المتحف كما دخلت اللغتان اللاتينية والجرمانية .

ولذلك فنحن نطالب بأسلمة منهج اللغة ، وتميز منهج اللغة العربية عن منهج اللغات الأوربية المعاصرة والتأكد من أن دراسة هذا المنهج الغربى عمل لا يؤدى الى نتائج ايجابية بالنسبة للغة العربية .

وإن الدعاة الى هذا المنهج انها يرغبون الى أن تنصهر اللغة العربية فى اتون العالمية والأممية وبذلك تفقد ميزتها الخاصة التى اعطاها لها القرآن الكريم والتى ستظل قائمة بها باعتبارها لغة قومية للعرب ولغة عالمية للمسلمين جميعا بوصفها لغة الثقافة والعقيدة والعلوم .

لقد ذهبت بعض مجامع اللغة الى دراسة اللهجات وتقبل دعوات أعداء اللغة الفصحى أمثال أنيس فريحة وسعيد عقل وغيرهم . . كما جرت الدعوة الى كسر عامود الشعر .

ولعل التغريبين يرغبون فى أن يؤدى ذاك الاتجاه

معظمهم من اليهود الذين كانوا يهدفون الى ابراز دورهم الحضارى وفضلهم على العرب والمعروف أن شلوبيتسر هو أول من استخدم كلمة السامية عام ١٨٧١ . وقد كشف الباحث فساد هذا المنهج واضطرابه نتيجة عدة

ملاحظات هامة :

أولا : ان الأوربيين يجعلون اللغة الدينية المستعملة في النصوص المقدسة وفي الطقوس غير تلك التي يتحدث بها الناس في حياتهم العامة ومصالحهم الخاصة (وهذا هو الذى ركز عليه (علم اللغة الحديث لهدمه) وهو أمر يختلف في اللغة العربية أساسا عن اللغات الأوربية حيث لا توجد مثل هذه الفوارق .

جل اهتمامه وأنه يعد المظهر المكتوب أمرا ثانويا .

رابعا : الزعم بأن تتناول اللهجات الدارجة بالدراسة اثرأ للغة الفصحى المشتركة وأنه يسدى لها خدمة المحافظة عليها وهو زعم لم يقم عليه أى دليل علمى ولا يؤدى قيمة فعلية ولن يصل الى نتائج مفيدة للغة القرآن الكريم بسبب غير خفى هو أن أوليات علم اللهجات الحديث تقرر وتهدف الى دراسة اللهجة المعينة لذاتها وفي ذاتها .

خامسا : ان هذا المنهج يهدد الجهد والزمن في أمور نظرية ثانوية ، وهو بمثابة ترف علمى لسنا في حاجة اليه .

سادسا : ينظر المنهج الوصفى الى التطور أو التغير الذى يطرا على اللغة على انه سنة طبيعية تصيب الكلام فتصيب بعض الالفاظ وتنمى الفاظا أخرى ، وتفسيرا وتوسع أو تضيق معانى الفاظ أخرى .

ولا شك أن هذا الصنيع اذا ما طبق على اللغة العربية فإنه يفتح الباب على مصراعيه أمام أصوات والفاظ وعبارات غريبة وخاطئة للدخول في جسم اللغة والعمل على اتلافه .

ويقينا التام أن الفاظ وعبارات القرآن الكريم حية لا تموت كما أن معانيها لا تموت وأن الاستعمال الصحيح للغة هو الذى يحييها ويوقظ ما أهمل من الفاظها ويقوم ما أعوج من تراكيبها ولغتنا بطبيعتها ممتازة عن غيرها بما فيها من قدرة الاشتقاق والمرونة .

سابعا : اذا كان المنهج الوصفى الحديث يجعل أساس دراسته للغة ، تناولها في فترة زمنية معينة فإن

ان قضية مناهج علم اللغة الحديث هي اكبر التحديات التي تواجه الدارسين المسلمين . شأنها شأن مناهج النفس والأخلاق والاجتماع والتربية الوافدة وهذا هو ما يدفعنا ان نكشف هدف هذا المنهج ونبين تعارضه وعدم استجابته للغة العربية لانه في الحقيقة لم ينشأ في رحابها وإنما نشأ في رحاب اللغات التي انشقت على اللغتين اليونانية واللاتينية والتي لم تكن في الحقيقة الا لهجات عامية حلت محل اللغة الأم وهو ما كان يملا وجدان (ولوكوكس) حينها دعا المصريين ١٨٩٢ الى اصطناع اللهجة العامية وطرح اللغة الفصحى ظنا منه ان ذلك طريق يسير سيؤدى الى انحلال اللغة العربية الى عاميات وبذلك يتحقق الهدف الخفى المستور وهو اعلان الحرب على القرآن الكريم .

فمناهج علم اللغة الحديث يتركز في المنهج الوصفى الذى يجعل أساس دراسة اللغة دراسة اللهجات والتركيز على الكلام المنطوق دون المكتوب ، وصرف الانتظار عن علاقة اللغة بالدين في سبيل احياء القوميات الحديثة في الغرب .

ولا ريب أن هذا المنهج قد وضعته العقلات التلمودية شأنه شأن مناهج العلوم الاجتماعية وعلم النفس والتربية من أجل تدمير العلاقات القائمة بين اللغات دين الكتب المقدسة وتحطيم العلاقة المعروفة بين اللغات الأوربية واللاهوت .

وقد اشار الأستاذ عيسى أمين صبرى المتخصص في دراسة المناهج اللغوية الحديثة الى أخطار هذا المنهج ومعارضته لمفاهيم اللغة العربية التي تختلف أساسا عن اللغات الأوربية الحديثة تاريخا ووجهة وهدفا في بحثه الذى نشره في مجلة الأمة (صفر ١٤٠٥) فقال ان الباحثين قد نشأت في نفوسهم شكوك كثيرة حول هذه المناهج الوافدة التي هي من آثار تلك النار المستعرة المستعدة لكل هذا التراث وافساد هذه اللغة وقد راو في هذه المناهج تحديا حقيقيا وانها حلقة في سلسلة الاخطار التي رصدتها الأعداء لمواجهة الاسلام ولغته وهي — في رأيهم — مؤامرة لا تختلف عن الدعوة الى العامية واجلالها محل الفصحى أو مبدأ الحروف اللاتينية بها وان جاءت اليوم ترقل في ثوب علمى وتقدمى النزاهة

واشار الى ان هذه المناهج انما أرادت احياء الثقافات اليهودية ورفع شأن اللغة العبرية وقد نبع هذا التشكك والتوحش من كون التسمية (السامية) مستمدة من التقسيم التوراتى للشعوب . ومع أن علماء المقارنات

المرتبطة بفترة زمنية قصيرة هدفها اشباع حاجات مادية أو علمية مؤقتة .

ومن أجل ذلك لابد من منهج لغوي متميز يحقق الوسطية المبتغاة لامتنا في الأمور الخيرة دائما ، تلك الوسطية التي تملك القدرة على التمييز والنقد . ولا يغريها ركوب مطية التزييف مهما كان سهلا « ١ . هـ .

وإذا كان لنا أن نلم بعلم الله العام فنقول أن الذي وضعه هو فرديزند دي سوسير وأن أبحاثه ظهرت ١٩١٦ وقد قامت على دراسة اللغات الأوربية القديمة والحديثة .

ومن ناحية أخرى فإن هناك أيضا دراسة اللهجات العربية وهو جانب آخر من دراسات اللغة محاط بكثير من الشكوك والشبهات وله أهدافه التفريرية .

يقول الأستاذ عبد الستار فراج في التعليق على كتاب إبراهيم أنيس (اللهجات العربية) :

« إذا جاز أن تكون العادات والتقاليد في جميع العالم خاضعة لناموس واحد جاز لنا أن نقهر جميع اللهجات العربية على الخضوع لما استنتجه الأوربيون من دراستهم للهجاتهم وأصواتهم ولكن ما أحسب أن العوامل التي أثرت في التقاليد الإنجليزية مثلا تتفق مع العوامل التي أثرت في التقاليد العربية تمام الاتفاق ، فليست البيئة كالبيئة ، وكذلك في اللغة ليست الحروف في أكرها كالحروف ، وإذا كانت نظرية الطب أن سوء التغذية مثلا يسبب ضعفا عاما فليس كل ضعف كعام في الطب يرجع إلى سوء التغذية ، ولكن الظاهرة التي نلاحظها في الكتاب هو وجوب إخضاع اللهجات العربية دون قيد ولا شرط لما قرره علم الأصوات الحديث فإذا وجدنا بعد البحث أن كثيرا من الظواهر العربية في لهجاتها غير منطبق على ما قرره طعنا في رواية الرواة مهما بلغت من القوة .

« ليس من العدل أن تفرض النظريات فرحنا وإنما العدل أن ندرس ونستقصى ونحاول استخلاص قواعد غالبية غير مكثف بهيل أو بضعة أمثلة ، لكنه جعل نظريات علم الأصوات الحديث قضايا مسلمة كالنظريات الهندسية تطبق على اللهجات العربية تمام الانطباق مع أن النظريات الهندسية لا ينطبق منها كل مثليين إلا إذا تساوى في الفرض ضلعان أو الزاوية المحصورة بينهما أو زاويتان وضلع .. » الخ .

ويتساءل الأمير مصطفى الشهابي عن ما وراء الاهتمام بدراسة اللهجات العامية فيقول : أن اللهجات العربية العامية تعد بالمعشرات بل بالمئات ، وكلها

تطبيق هذا المنهج على الفصحى يمسها من جوانب كثيرة لأن هذه اللغة قد شرفت بنزول القرآن الكريم بها مما أكسبها صفة الديومة ونفى عنها الانقراض ، وبذا لا يمكن أن تعد المراحل التي مرت بها لغات تستقل كل مرحلة منها بخصائص وقواعد مختلفة فلا يجوز أن نفصل تراث الأجداد وتعدد اللغة قواعد ، ثم ننظر في العربية لمعاصرة وما لعبه التطور الشاذ فيها وتدور منها قواعد وخصائص ومفردات وأساليب لغوية جديدة

فإذا فعلنا ذلك عند كل حقبة وتعددت الفترات نجد أنفسنا أمام لغة جديدة بعيدة عن لغة القرآن الكريم التي تمشى متقوتعة في أغراض العبادات والشعائر الدينية فقط وبذلك تنقطع صلاتنا بالماضي وتحول الصعوبة اللغوية دون فهمها .

إن التطور الطبيعي الذي يثرى للغة لا يضاد سننها وقواعدها ، ولقد عرفت العربية تديها الجواز وغيره من الأساليب التي أفادت اللغة وأثرت بها ولكن لا نرضى أن يتسرب الخطأ والضعف في المستوى تحت ستار هذا التطور .

ثامنا : أن الآراء التي جاء بها المحدثون والمتضمنة فكرة القواعد العالمية لجميع اللغات ففيها خروج عن سنن الحقيقة واختلاف الألسنة ، وهي تذويب للعربية ومحو قواعدها . وكذلك الحال بالنسبة للترويج للغة العالمية أو الانتصار على لغة واحدة لجميع البشر : كلفة (الاسبرانتو) ذات الحروف والكلمات اللاتينية أو القريبة منها .

تاسعا : جاءت المناهج اللغوية الحديثة صارغة أنظارها عن الدين في سبيل إحياء القوميات الحديثة أما العربية فهي لغة حضارة خالدة أدلت الجانبين المادي والروحي معا اهتمامها وحقت الاعتدال والوسطية لذلك لأن من درسها في منهج يضع في اعتباره هذه الحقيقة ، وليس من شك أن هذا المنهج يولد مع الحضارة نفسها ومعنى هذا أن المنهجية في اللغة تتبع من طبيعة هذه اللغة وخصائصها وأغراضها .

عاشرا : أن الفصحى ليست تلك اللغة اللاهوتية التي تحاط بهالة من التقديس تحجبها عن تلبية حياة المجتمع وتتركها قضية عن القيام بدورها في تلك الحياة ، وهي ليست أيضا طرح الدين جانبا لتنساق مع تيار يعمل بها إلى الذوب وفقد الهوية ، وائى لها المقدرة على أبعاد الدين وإقصاء القرآن الكريم والتفكير لفكر المسلمين وهي التي استمدت من كل هذه أسباب القوة والمنعة وطول العهد وهي ليست كذلك تلك اللغة

وهذه نقطة هامة في التحدى الذى يواجه اللغة العربية والعلوم الحديثة فان أسلمة هذه العلوم يستدعى نقلها الى أفق اللغة العربية أساسا ثم صيغها بصيغة التوحيد الخالص .

وما تزال قوى التغريب تقاوم تقديم العلوم الحديثة باللغة العربية في الجامعات بتعللات واهية ، وتتردد على السنة المشككين والمعرضين قضية ما اذا كانت اللغة العربية تصلح لتكون لغة العلم ، والواقع أن اللغة العربية مرت بهذه التجربة ونجحت فيها تماما وكانت تجربة الطب في دمشق تحل الرد المفتح في هذه المسألة .

كذلك فان التعليم في القصر العيني في مصر ظل سبعين عاما باللغة العربية حتى احتل الانجليز مصر فكان من الطبيعي أن يقاوموا هذا الاتجاه تحت تأثير النفوذ الاستعماري المسيطر آنذاك ، ولكن الى متى ..

(٤)

ومن حرب الفصحى : الحرب الموجهة الى الحروف العربية والدعوة الى الكتابة بالحروف اللاتينية .

وقد فات هؤلاء ان هناك فوارق عميقة بين كتابة اللغة التركية بالحروف اللاتينية او لغات أوربا التي تفرعت عن اللاتينية .

ذلك أن التركية هي من الاسرة الطورانية ولم تكن ذات حضارة أصلية قديمة ولم تسهم يوما في الثقافة الانسانية على الصعيد العالمى ، وقد بلغ من ضعفها انها قد استعارت أبجدية اللغة العربية في ذاتها تعبير عن ذلك وثقافة ممتدة لامة واحدة في تاريخها البعيد الى حاضرها المشرق ولا تزال مفعمة بالحياة والقوة وتطورها وتفاعلها لم يتوقف وهى لغة امة واحدة ارتبطت بالتاريخ والعواطف والمصير الوثيق ارتباط وفوق ذلك فهى لغة القرآن أساس الحضارة والفكر والثقافة العربية الاسلامية .

كما يقول دكتور عبد الكريم حرمانوس : ان اللغة العربية سندا هاما أبقي على روعتها وخلودها هو الاسلام فلم تنل منها الاجيال المتعاقبة ولا العصور المتباعدة ولا اللهجات المختلفة على نقيض ما حدث للغات القديمة والمماثلة التي انزوت تماما بين جدران المعابد وكسادت تنقرض ..

اليوم لا ضابط لها من نطق او صرف او نحو او اشتقاق او تحديد لمعنى الالفاظ فهى كلام العامة يستعمل في الاغراض المعاشية وفي علاقات الناس بعضهم ببعض وهذا الكلام وقتى لا يثبت على مرور الأيام وموضعى لا يتحول من قطر عربى الى قطر آخر ، ومعناه ان اللهجات العامية لا يمكن أن تكون لغات علم وأدب وثقافة وليس في مقدورها أن تعيش طويلا أو أن يعم بعضها أو كلها الاقطار العربية كافة ، وكل ما يكتب بلهجة عامية يظل محصورا في قطره وقلما يفهمه غير أبناء ذلك القطر أو غير طائفة من أبناء ذلك القطر ، فاذا تدارسنا خصائص هذه اللهجات ووضعنا لكل منها قواعد رجراجة فماذا تكون مغبة هذا العمل ، ان اخشى ما اخشاه ان يستهوى هذا الموضوع عقول بعض الطلاب فيعكفوا على معالجة تنظيم الكتابة والتأليف باللهجات المختلفة ، وعلى طبع هذه السرطانات ونشرها فتكون النتيجة تشويشا وحزرا يباعد بعض الاقطار العربية عن بعض بدلا من أن يوجد بلغتها ، اى أن تكون النتيجة مخالفة تمام المخالفة لما يتوقع من تدريس اللهجات العامية في خدمة الفصحى اما القول بأن تدريس هذه اللهجات يقضى الى معرفة مشكلات الفصحى والى مداواة أدواتها فهو قول ضعيف . ان قضية الفصحى والعامية لا تحل بدراسة اللهجات العامية بل تحل بتسيير قواعد الفصحى مع الاحتفاظ بسلامتها .

(١)

وفي مجال المؤامرة التي ترمى الى احتواء اللغة العربية محاولة استعمال اللغة الأجنبية في تدريس العلوم بوجه خاص وهو كما يقول مالك بن نبي : علامة الفشل في استيعاب تلك العلوم وجعلها خارج نطاق حياتنا الفكرية بحيث يتقى الصلة بينها وبيننا .. صلة سطحية لا تغير منها نحن شيئا ، ولا تغير هي فينا شيئا بينما نرى في المجتمعات الحية أن هذه الصلة تتغير يوميا وتجعل الفرد يهيمن أكثر فأكثر لا على هضم العلوم فحسب ولكن على تقديمها والسير بها قدما ، مثل اسرائيل التي اعادت لغة ماتت منذ ثلاثة آلاف سنة واعادت لها هيمنتها على استيعاب كل العلوم والفنون والسير بها الى الأمام ، وكما يحدث في اليابان والصين وكما حدث ذلك في حظيرة الحضارة الاسلامية عند بزوغها فانها لم تلبث قليلا الا وقد استوعبت في اللغة العربية الفصحى في لغة تحطان كل العلوم اليونانية بكل فروعها من هندسة وطب وفلسفة .

الباب الخامس عشر

أسلمة الأدب

(من أسلمة الأدب العربي الى انشاء ادب اسلامي)

في العصر الحديث الى المجتمعات الاسلامية واخذت تنشر سمومها وانحرافات عبد طوفان من القصص والمسرحيات والقصائد العربية وكتب النقد التي تأثرت بهذا الطوفان والمعروف ان الأدب في العصر الحديث يقوم بوظيفة أساسية في خدمة الفلسفات والعقائد الغربية المختلفة وقد ظهرت نتيجة ذلك في عدد من الأدباء والنقاد يحملون الهوية الاسلامية وينتمون بفكرهم وعواطفهم الى تلك الفلسفات والعقائد ويتحولون الى دعاة لها بقصد أو دون قصد .

ولقد كانت المذاهب الأدبية الغربية (وهي النوب الأدبي للفلسفات والعقائد الغربية ، قد أغرت أولئك الأدباء والنقاد وشذتهم ببياناتها ومبادئها وجعلتهم يعتقدون انها تقدم النموذج المثالي للأدب الانساني الرفيع ، ولم تكن المبادئ والصفات التي تحملها المذاهب الأدبية الغربية محصورة في الادوات الفنية وقضايا فكرية وعقدية خطيرة .

فالاعمال الأدبية التي تنتمي الى الواقعية الاشتراكية مغموسة بالماركسية تحمل مبادئها وقضاياها بشكل مباشر أو غير مباشر ، والاعمال الأدبية التي تنتمي اليها الوجودية تجند كل طاقاتها الفنية المؤثرة لزرع القضايا الوجودية : كالقلق ، الاغتراب ورفض الغيبيات وفصل الانسان عن العقائد السماوية .

ومن هنا كان لابد من تمييز واضح بين مفهوم الأدب الاسلامي ومفهوم الاداب الغربية .

(٢)

اما المذاهب الأدبية الغربية فانها كلها بلا استثناء تخالف مزاجنا النفسي وعقيدتنا وقيمنا وحين نتصل بها فنحن يجب ان نكون واعين لوجوه الاختلاف والآثار المعارضة ، ذلك ان المذاهب الأدبية مرتبطة دائماً بالبيئة والعقيدة . وكلا المذهبين (الكلاسيكية والرومانسية) مرتبطة بالدين والتحولت في بيئة الغرب ، فالكلاسيكية فلسفة تمجد العقل والرومانسية ثورة على العقل وتمجد العاطفة

في مطالع القرن الخامس عشر الهجري وقد اضاءت أضواء كثيرة وبنيت قلاع جديدة للاتصال والعودة الى المنابع ، منها قلعة علم النفس الاسلامي وعلم الاجتماع الاسلامي وعلم الاخلاق الاسلامي وعلم التربية الاسلامي كان لابد ان تتحقق خطط الدعوة الى الأصالة التي قامت منذ منتصف القرن الرابع عشر لتحرير الأدب العربي من تبعيته للمناهج الأجنبية الوافدة سواء في كتابة تاريخه أو في أساليب النقد .

لقد دخلت الدعوة الاسلامية مرحلة جديدة متقدمة على سابقتها في مجال التفكير والتقنين للفكر الاسلامي في اطار الأعمال الكبرى القائمة من أجل التماس المنافع مع الوعي القوى بايقاع العصر ، حيث بدأت تلك التجارب في المبادئ المختلفة تشق طريقها ومن هنا كان التحرك من أجل انشاء ما تسميته المدرسة الاسلامية في الأدب ، وقد مر الأدب بمرحلتين : مرحلة التصحيح للأدب العربي وإخراجه من التبعية ومواجهة التحديات التي حاصرت خلال القرن الماضي عندها فمرض عليه الاستشراق مذاهب الغرب في النقد والتاريخ وقد قطعت حركة تحرير الأدب العربي من التبعية شوطاً طويلاً وكان من الضروري ان يتقدم الى مرحلة جديدة لانشاء دعائم وأسس الأدب الاسلامي .

ويختلف مرحلة تصحيح الأدب وتحريره التي سبقت والتي شارك فيها كثيرون عن مرحلة انشاء الأدب الاسلامي (وهي مرحلة ابداعية في المقام الأول ان صح هذا التعبير وفارق كبير وعميق بين أسلمة الأدب العربي وبين انشاء ادب اسلامي اصيل من نقطة البدء بعدما تقطعت الأوصال فترة من الزمن .

ويمكن القول بأن تلك المغالاة في انحياز الأدب العربي المعاصر الى التبعية والتغريب كان عاملاً أساسياً في الدعوة الى انشاء نظرية الأدب الاسلامي كوسيلة أساسية للتحرر من هذه التبعية والخروج من دائرة الحصار .

يقول الدكتور عبد الباسط بدر : امتدت آثار الأدب

ولكى نصل الى مفهوم الأدب الإسلامى الذى نضع قاعدة الأساس له يجب أن نعالج واقع الأدب العربى ونكشف عن التحديات التى تواجهه .

(٣)

تحديات التغريب فى مواجهة أصالة الأدب العربى

يواجه الأدب العربى فى الوقت الحاضر مجموعة من التحديات الخطيرة يحتاج الى دراسة ومراجعة ، وتتطلب العمل على فتح الطريق الى بناء منهج عربى اسلامى فى كتابة تاريخ الأدب العربى وفقده . خاصة وأن المنهج الغربى الوافد مازال مسيطرًا على الدراسات الأدبية فى الجامعات والمعاهد وكليات الآداب واللغة العربية فى أرجاء كثيرة من بلادنا العربية الإسلامية .

واعتقد أننا بدخول القرن الخامس عشر الهجرى قد دخلنا الى عصر الأصالة والرشد الفكرى الذى يدعونا الى التحرر من الخضوع للمناهج الوافدة وخاصة بالنسبة للأدب العربى واللغة العربية الفصحى : « لغة القرآن » رغبة فى تحرير الفكر الإسلامى كله من المناهج الوافدة والتى فرضها التغريب والغزو الثقافى .

ولا ريب أن مهمتنا فى هذه المرحلة من حياة أمتنا هى التعرف على ذاتنا ومزاجنا النفس وطابع أمتنا وأدبنا . وإبراز ذلك واضحا أمام الأجيال الجديدة لتكون قادرة على شق طريقها فى وسط هذا الركام من المذاهب والدعوات ومحاولات التغريب والغزو الثقافى والتحرر من التبعية للغرب فى شتى صوره ، وإملاك الإرادة القادرة على ربط أدبنا العربى بالقرآن ليكون ذلك منطلقا الى تبليغ الإسلام للعالمين .

- أولا : فساد نظريات النقد الأدبى الوافدة ..
- ثانيا : فساد خطة تحقيق التراث وتجديده ..
- ثالثا : فساد منهج الترجمة من الآداب الأجنبية ..
- رابعا : محاولات هذه اللغة العربية الفصحى ..
- خامسا : المؤامرة على عمود الشعر .
- سادسا : انحراف القصة ..

أولا : فساد نظريات النقد الأدبى الوافدة

أخطر ما أصاب الأديب العربى المعاصر أنه وقع تحت تأثير المذاهب الأدبية الغربية فاحتوته فى مجالين كبيرين : مجال تاريخ الأدب ومجال نقد الأدب فخضع لهذه المذاهب الوافدة خضوعا شديدا ولقد كان من أسوأ تحديات التغريب أن جرت المحاولة لعزله عزلا تاما عن مجرى الأدب العربى منذ عصر الإسلام تحت اسم جديد

وهذه الثورة تشمل الاعراف والمبادئ والأخلاق والإسلام يتصادم مع هذه المذاهب من حيث أنها تستند الى فلسفات تعارض المفاهيم الإسلامية فالأولى وثنية والثانية مسيحية وبالجملة فإن المذاهب الأدبية الغربية مرتبطة بفلسفات مادية ونحن لا نرفض العقل ولا نرفض العاطفة والشعر العربى بالعقل والعاطفة ذاخر ، وما نرفضه وما يتصادم مع الفكر الإسلامى هو أن يوجه العقل والعاطفة الى فلسفة معينة .

ومن ثم فإن علينا أن نكون واعين بما وراء هذه النظريات الأدبية من مذاهب غربية تقوم جميعها على المادية الجدلية والتفسير المادى للتاريخ .

وقد عرض الدكتور عبد الرحمن راغث باشا (فى كتابه القيم) نحو مذهب اسلامى فى الأدب والنقد الى موقف الإسلام من المذاهب الأدبية فى الغرب فأشار الى مايلى :

أولا : موقفنا الإسلامى من هذه المذاهب هو الالتزام الإسلامى .. فالكلاسيكية استنبطت من ادب اليونان والرومان بوثنياتها التى جاء الإسلام لاجتثاثها من جذورها والقضاء عليها والإسلام يرفض كل ما يحاد الله ورسوله ويحارب الإسلام ، وإذا كان الكلاسيكيون يقصرون أعمالهم الأدبية على الجوانب المادية من حياة الإنسان أما الجوانب الروحية وما فيها من تألق وصفاء فهى لا تحظى بشيء من اهتمامهم والأدب الإسلامى يعطى الحياة المادية حقها كما يعطى الروح حقها أيضا وإذا كان بين الإسلام والكلاسيكية تناقض وتباين كبير فإنا نتناقض بينه وبين الرومانسية أكبر وأعماق ودعاة الوثنية الذين يستنكرون الكلاسيكية التى تنبض بالروح الوثنية فانهم لا يريدون أن ينتقلوا منها الى الرومانسية التى تنبض بالروح المسيحية وإذا كان الأدب الرومانسى بنى على تحرير الأديب قيود العقل والواقعية والانطلاق فى رحاب الخيال المجنح فإن الأدب الإسلامى أدب واقعى يجره جوادان اثقان لا يستغنى بأحدهما عن الآخر هما : جواد العاطفة وجواد العقل ثم إن الرومانسية تدّين بأن الغاية من الأدب المتعة ، أما الأدب الإسلامى فلا بد من أن تتوافر فيه الفائدة العملية والمتعة النفسية بحيث يكون نافعا وممتعا فى وقت واحد ، كذلك فإن نظرية الواقعية تختلف مع مفهوم الأدب الإسلامى ذلك أن الواقعيين على اختلاف اتجاهاتهم يدينون بأنه (لا إله والحياة مادة) ولا يؤمنون بما وراء الطبيعة والأديب الإسلامى يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر ويدين بأن الطبيعة وما فيها وبمن فيها أنها هى مخلوقات لله سبحانه وأنه رب السموات والأرض ورب العرش العظيم » .

جوانب الصراع والعلاقات الشاذة في المجتمع العربي ومن ثم حفلت الكتابات الأدبية بالاستخفاف بالقيم الدينية والأخلاقية والغمز لكل ما يتصل بالعقيدة ، والسخرية بالنضائل والبطولات والدعوة الى الإطلاق بدون جرح والجرأة على المقدسات .

وانتهى هذا الانفتاح الخاطيء الى بروز أسلوب الشك واستعلاء هذه الدعوى واستشرائها في أسلوب مكرر من أساليب الغزو الثقافي يراد بها وضع علامات استفهام متعددة أمام الشباب دون أن يجد أجابة صحيحة تهدى قلبه الغض أو ترضى نفسه البسيطة ، بل ان الدكتور طه حسين قد فاضر يوما بأنه أخضع للشك بعض المعتقدات التي ورد ذكرها في القرآن وأحاديث الرسول .

ولقد كان من أخطر الآثار التي ترتبت على سيطرة المنهج الغربي الوافد على الأدب العربي : ضعف أصالة البحث ، والتخفف من المصادر الأصيلة ، والاعتماد على المصادر الزائفة من كتب المحاضرات وما سجله الرواة والقصاصون من أخبار من أجل ترويج آراء كاذبة مضللة ، وهي مؤلفات لم يكتبها علماء موثوق بهم ولم تكتب وفق أصول البحث العلمي ، وإنما جمعت للتساية والترويج ، وقصد بها جمع الفكاهات والنكات والأحاديث والقصص الكاذب لاغراق المجتمعات بالأوهام والإباطيل ولعل الدكتور طه حسين هو أول من انتحى هذا المجال حين اعتد ودعا طلبته في كلية الآداب بالاعتماد على كتاب الأغاني كما دعا المستشرقون الى اتخاذ ألف إيلة مصدرا لدراسة المجتمع الاسلامي وكذلك ثمار القلوب للثعالبي وهي كتب حافلة بكل فاسد وغث ، وليست لها طبيعة المصادر العلمية .

وقد اتصل هذا الانحراف بسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم عندما طبق طه حسين مذهبه على السيرة فأدخل اليها عشرات الأساطير التي لم يكن يعرفها العرب من قبل ، ولقد عاش المؤرخون المسلمون يحرقون سيرة النبي وينقونها من كل شبهة ، حتى جاء طه حسين فأدخل اليها هذا الحشد الضخم من الأساطير والأسرائيليات التي خدعت الكثيرين حتى ظنوا انها عمل أدبي رائع وان كانت لم تخفى على الباحثين منذ اليوم الأول وقد وصفها المرحوم مصطفى صادق الرافعي وصفا صحيحا حين قال : ان هامش السيرة تهكم صريح .

ثانيا : فساد تحقيق التراث وتجديده

وفي مجال التراث الاسلامي للأدب العربي جرى التحريف والانحراف عن المنهج الصحيح فقد كانت حركة

وتيار جديد وبدأت الكتابات الأدبية كلها وكأنها منفصلة انفصالا تاما عن الحلقات المتتابعة للأدب العربي بل ان الكتابات التي قدمها بعض الأدباء المتأثرين بالمذاهب الغربية بدت وكأنها منفصلة تهاما كدراسات ابي العلاء المعري والمثنبي وابن الرومي وغيرها .

فقد جرت المحاولة لاختراع الأدب العربي (القديم كما يسمونه) الى مذاهب غربية كالمذهب التحليلي والمذهب النفسي وجرى اخضاع هذه الشخصيات وغيرها لهذه المذاهب مع الاختلاف الواسع والعميق بين العصور والبيئات كذلك فقد جرت المحاولات لحياء شخصيات منكورة لا وزن لها في تاريخ الأدب العربي الحقيقي من أمثال الصعاليك والزنادقة أمثال ابي نواس وبشار بن برد والضحاك وحماة مجرد وغيرهم على انهم - كما ادعى التغريبيون - يمثلون عصرهم اصدق تمثيل .

هذا هو الجانب الخطير الذي وددت أن أتحدث عنه في مؤتمر اسلامي للأدب العربي لا يغفل عن تحديات التغريب وأخطار الغزو الفكري للأدب العربي وفرض نظريات تين وسانت بيف وبرونثير ، وهي نظريات قائمة على الفلسفة المادية المستمدة من نظرية دارون وما بعدها والتي تنظر الى الانسان على أنه حيوان شهوة ومعدة .

وهو بالطبع ليس كذلك في مفهوم الفكر الاسلامي الذي يعتبر الأدب العربي حلقة من حلقاته وحصة من عقده ، فقد حاولت مدارس الاستشراق والتغريب التي فرضت نفسها على الأدب العربي أن تعطى للأدب ، مجالا أكبر من حجه الحقيقي ، وتفسح له مكانا أكبر من طبيعته فأصبح من حق الأدباء التحدث في مختلف القضايا الاجتماعية والعنصرية وتقديم وجهات نظر في مجالات لا يحسنونها وليسوا من غرساتها كالفقه والشريعة والأخلاق .

كذلك فإن محاولة الدعوة الى استقلالية الأدب عن الفكر فتحت الباب واسعا أمام أخلاقية الأدب وغلبة المفاهيم التي يسمونها الأدب للأدب والفن والفن وهي مفاهيم ينكرها الفكر الاسلامي تهاما ويردها ردا غير جميل . فهي تحرر الأدب من طابع الأخلاق وتدفعه الى تصوير الغرائز والهواء من غير ما قيد وذلك باسم حرية الأدب .

وفي ظل هذه الدعوى اتسع الحديث عن الشعراء الاباحيين والكتب التي تتصل بأثارهم أمثال ألف إيلة والأغاني و من هذه المصادر كتب طه حسين فصول كتابه (حديث الأربعة) كما انفسج المجال أمام ترجمة القصص الغربية الاباحية والكشف عن

المتوكل مجرباً عنيفاً لأنه نصر السنة وقضى على فساد المنحرفين .

وحملت جماعة التغريب على كتب التراث الاسلامي وقالوا ان الكتب الصفراء تعوق تطورنا الفكري وأنه من الخير أن تزول هذه المخلفات من الطريق بأن تقدمها للنيران .

وجرى التغريبون على طريق المستشرقين والمفسرين فلم يحفلوا الا بشاعر داعس ، أو فيلسوف منحرف أو صوفي ضال ، أما الأصلاء جميعاً فقد اغضوا عنهم وهاجموهم وانتقصوهم ، وحاولوا الادعاء بأن العبريات لم يكن له دخل ورد اسماعيل مظهر عبقرية بشار وبراعته هو الذي صنع العقلية التي قدمت هذا النتاج وأن العصر لم يكن له دخل ورد اسماعيل مظهر عبقرية بشار وتياً الى أصلها الفارسي وابن الرومي الى أجداده الروم .

وحين عرضوا للجاحظ قدره في كتابة النجلاء وهاجموا كتابه البيان والتبيين لأنه الكتاب الذي فضح شبهاتهم وأباطيلهم ودافس أمثال عبد الرحمن بدوي كتاب البيان والتبيين بشراسة لا حد لها ، واتهموه بكل نقيسة لأنه دل عليهم وكشف المعين الذي منه يغترفون شبهاتهم وأباطيلهم وجرى أمثال عبد الرحمن البدوي عن الملحدن والمنحرفين وعن طه حسين بالجمان والفساق ، وغيره من شعراء الهجاء المقذع وأثارت هذه الدراسات روح التشكيك في الأدب العربي وانتهابه والتحايل عليه وإعلان أسوأ صفحاته القلقة والتوسع فيها كأنها الأدب كله والوقوف عند الشعراء وأدباء الصنعة وتجاهل ذلك الحصاد الضخم من الفكر والثقافة والعلوم والفقه والأدب الرفيع الذي قدمه عشرات النوايسغ .

بل أن طه حسين ذهب الى أبعد من ذلك حين قال ان مافي الأدب العربي من نثر فني انما أصله من الفرس ، وان أعظم مقومات الأدب العربي والفكر الاسلامي وانما استمدته من اليونان والاغريق .

ومن البعث الزائف للتراث إعادة نشر رسائل اخوان الصفا الذي تأكد انها من تراث الباطنية ، كما عهد لويس ماسنيون الى احياء تراث الحلاج ، وماتزال بعض الفئات تعاود نشر ما أطلق عليه تفسير ابن عربي للقرآن وهو كتاب ملئ بالسبوم ومن هذا ايضا تلك المكذوبة الخطيرة بنسبة عدد من اشعار الفرس القديمة الى العالَم الفلكي العبقرى عمر الخيام وقد كشف الباحثون المسلمون فساد هذه المحاولات كلها .

وهناك محاولات أخرى أشد خطورة في مجال

احياء التراث قائمة منذ وقت طويل وكانت ماضية في طريقها الصحيح قبل أن يغير المنهج الغربى بمفاهيمه التي لا تتفق مع ذاتية الأدب العربى وبمحاولاته الخطيرة في احياء جوانب معينة من تراث النحل والفرق وأصحاب الشبهات الذين كان لهم دورهم الخطير ايسان حركة الترجمة من الاداب اليونانية والفارسية وغيرها وخاصة الفكر الغنوصى والمجوسى والوثنى ، ولقد حرصت مدرسة النقد الادبى الغربى (طه حسين واتباعه من بعده) على احياء كل ما اتصل بالشبهات والزنادقة والغزل الحسى والكتب الحافلة بالمفاهيم الوافدة من الثقافات الهندية واليونانية القديمة وجميعها تلقى بهدف تدمير قيم الفكر الاسلامى الذى قام أساسا على التوحيد الخالص ونظرة واجدة الى هذه المؤلفات التى انبعثت والتى أعيد احيائها يكشف في وضوح عن الغاية والهدف .

أولاً : الفكر المغرب وكل ما يتعلق بهنطق أرسطو وفلسفة اليونان وتلك المحاولات التى قام بها الفارابى وابن سينا للربط بين الفكر اليونانى والفكر الاسلامى في وحدة ثبت من بعد فسادها وعجزها .

ثانياً : احياء كتاب ألف ليلة وليلة والاغاني ورسائل اخوان الصفا التى كتبها الباطنية .

ثالثاً : احياء الفكر الوثنى المتصل بالتصوف في كتابات الحلاج ومحيى الدين ابن عربى والسهورردى وابن المقفع وحنين ابن اسحق وابن الراوندى .

رابعاً : احياء شعر الخمر والجنس باحياء شعر أبى نواس وبشار ابن برد والضحاك وحيد عجرد .

ودراسة عصرهم ومحاولة القول بانهم يمثلون عصرهم وان هذا العصر الذى هو القرن الثانى للهجرة كان عصر شك ومجون كما قال طه حسين .

وهم حين يتحدثون عن التراث يغضون الطرف عامدين عن الغزالي وابن تيمية والمنتبى والبيرونى ولا يذكرون الا ابن سينا وابن رشد ، وحين يذكروهما لا يذكرون آثارهم في الطب أو الفقه وانما يذكرونهم من حيث هم أتباع أرسطو ، وحين يذكرون المعرى يذكرون شعرا له يغمط التوحيد ويذكر التعدد واذا ذكروا ابن حزم لم يذكروا غير كتابه طوق الحمامة في محاولة لاتهام الفقهاء بالحب ويتجاهلون المحلى في أحد عشر مجلدا .

وهم بالطبع يكرهون ابن حزم وابن تيمية لان المستشرقين يكرهون هجومهم على الفرق الضالة التى طالما أيدوها ، ولا يذكرون المعتزلة الا انهم أولياء الفكر اليونانى وأنهم أصحاب فتنة خلق القرآن ويدعون أن الاسلام قد ضعف بعد سقوطهم ويهاجمون الخليفة

بعث التراث وهي إعادة كتابة التراث بصورة تغريبية على النحو الذى قام به طه حسين فى كتبه : هامش السيرة والفتنة الكبرى والشيخان وغيرها فقد أخضع هذه الكتابات لمذهب التفسير المادى للتاريخ وجبرت المحاولة لتصوير الصحابة رضوان الله عليهم على أنهم مجموعة من السياسيين المحترفين الذين يتصارعون على الحكم . فنحن فى تحريف التراث بين أمرين أحلاهما مر : هما إعادة صياغته أو نشر المنحرف منه .

ثالثا : فساد الترجمة من الآداب الأجنبية

وفى مجال الترجمة من الآداب الأجنبية كانت محاولات التغريب والغزو الفكرى بعيدة المدى . فقد حرصت مؤسسات التبشير ومدارس الإرساليات ومطابعها على تقديم عدد ضخم من سالتجمات الهزيلة الأسلوب الفاسدة المضمون التى أغرقت القارئ العربى والمسلم بقم ومفاهيم تتصل بالفسق والزنا والفاحشة والاثم على نحو يحسن هذه المعانى ويرسمها كأنها أمور طبيعية أو مشروعة ، ليست محرمة ولا هى انحراف فى هذه المجتمعات نفسها .

وقد امتد هذا اللون المسموم الى القصة والفتنة والآداب والشعر والعلوم والمباحث النفسية والاجتماعية والفلسفة .

وفى مجال الآداب فقد قذفت آفاق الآداب العربى بركام ضخم من القصص الفرنسية الخليعة وقدمت هذه القصص فى أسلوب ردىء فى طباعة رخيصة ، وقد استهدفت كلها الاثارة دون المنفعة وقام طه حسين بدور كبير فى ترجمة المسرحيات الفرنسية المكشوفة وشعر بودلير وغيره ، وبرزت مع ذلك مدرسة ترى اطلاق الفن من قيود الفضيلة ، هذه المدرسة التى نشأ فى اكتافها القصاصون الحاليون وقد أحصى يوسف اسعد داغر عشرة الآن قصة ترجمت حتى أوائل الحرب العالمية الثانية وهو رقم مخيف مفزع وترجمت قصص تحاول أن تنتقص بطولات المسلمين وعظمة المسلمين أمثال صلاح الدين واعلاء روح التعصب الأوروبى وفى الآخر ترجمت قصص وكتابات يهودية وصهيونية ترمى الى ادخال مفاهيم زائفة فى النفس المسلمة . ومن كتابات امرسون وول ديورانت وغيره تجد محاولة للسخرية بالقيم الأخلاقية والدين وتسفيه الشعائر الدينية واحتقار البطولة والكرامة والعفة . وعرض تاريخ اليهود عرضا جذابا مشربا بالعطف والمحاباة .

ولقد توسعت حركة الترجمة فى مختلف مجالات

الفكر والآداب والفن فترجمت القصص الاباحى والمسرحيات اليونانية بمفاهيمها الوثنية التى قام عليها المسرح والرواية وهى نظرية الصراع بين الانسان والآلهة مع أن الاسلام يرفض مثل هذا المفهوم ويدحضه كما قدمت الترجمة مختلف النظريات الوافدة المتأثرة بالمفهوم المادى والاحادى أمثال نظرية دارون ونظرية فرويد ونظريات العلوم الاجتماعية والأخلاق التى قدمها دور كايم وسارتر وكلها تحاول أن تفرض مفاهيم ونظريات وافدة معارضة لمفهوم الاسلام الأصيل الجامع الواضح فى مختلف مجالات النفس والأخلاق والسياسة والاقتصاد والاجتماع .

واسوا ما فى ذلك أن هذه الترجمات قدمت للفكر الإسلامى على أنها علوم أصيلة وليست مفروضا قابلة للخطأ والصواب أو وجهات نظر تمثل أممها وأصحابها ودون أن تلحق هذه الترجمات أو تسبق بدراسات توضيحية يعرف منها القارئ المسلم ، موقف أمته وفكرها من هذه القضايا .

وفى نفس الوقت حجبت الترجمة ما يحتاج اليه المسلمون فى هذا العصر عن مفاهيم العلوم التجريبية والطبيعية والرياضية التى نحن فى حاجة اليها واستبدلت بذلك ركائبا مضطربا عاصفا يرمى الى هدم ذلك الحائط النفسى المرتفع القائم فى النفس المسلمة بالحق والتقوى والكرامة والفضيلة كما يصور الجريمة على أنها ظاهرة طبيعية .

ومن شأن هذه الترجمات أن تطرح فى مجتمعنا الإسلامى موجة من اليأس والتشاؤم والملل والشك وازدراء الحياة مما لا يتفق مع طبيعتنا المتفائلة المؤمنة بالله تبارك وتعالى .

رابعا : محاولات هدم اللغة العربية الفصحى

وقد حاول التغريب والغزو الثقافى أن يتوجه بخطة خطيرة من التآمر نحو اللغة العربية الفصحى : لفئة القرآن لهدمها ومحاولة احلال العاميات والحروف اللاتينية بديلا منها وذلك لقطع الصلة بين البيان العربى وبين القرآن من ناحية وقطع الصلة بين أجزاء الأمة العربية باعلاء العاميات ، وقد توالى هذه الدعوة منذ وطأ الاستعمار البلاد العربية وحمل البشر الانجليزى لواءها وليم ذيلوكوكس ومنها تلقاها عشرات فى مختلف أجزاء البلاد العربية ثم جاء جيل من التغريبين حمل هذا اللواء ودعا هذه الدعاوى من أمثال لطفى السيد وسلامة موسى وحسين فوزى ولويس عوض .

وما تزال هذه الدعاوى تتجدد فى مختلف أجزاء

جديدا محدود القواعد ، قليل التنوع ، خفيفا على العقل والفكر ، سهلا على الذهن والفهم ، كذلك الأمر في اصلاح قواعد النحو واصلاح علوم البلاغة . وبهذا يكون معنى الاصلاح في اللغة نسخ العقليات العربية وما فيها من ثقافة نظرية وعملية . ذلك ان الاصلاح هو التغيير ، والتغيير يعنى الازالة والوضع ، وهذا يعنى احدث لغة جديدة بقواعد جديدة ، وهذه اللغة العربية الجديدة ان صح اتصالها بالعربية الحالية المدونة اتصال اللهجة بالأم فانها تبعد عنها شيئا فشيئا حتى تختفى معالم الصلات بينهما أو تكاد وعندئذ تكون اللغة العربية الحالية من اللغات الميتة » .

ومعنى هذا ان يصبح تراث العربية البالغ ثلاثة ملايين من الكتب في مختلف مجالات الشريعة الاسلامية والادب والحضارة والفكر والفن عبارة عن توابيت في دار الآثار والمتاحف .

والحق ان قواعد اللغة العربية وضعت طبقا لنصوص القرآن والحديث والمسموع من العرب فالتغيير في هذه القواعد هجر للقرآن والحديث ، كذلك فان الاسلام وهو عقيدة وشريعة قد استنبطت احكامه فيها يختص بالعقيدة والتشريع في العبادات والمعاملات من الكتاب والسنة وعمل الرسول والقياس والاجتهاد ، وكل هذه الأركان والينابيع لا يمكن ان يستنبط منها حكم الا بواسطة مبادئ خاصة وقوانين معروفة بعلم الأصول . واساس هذه المبادئ والقوانين الراسخ او دعائم علم الأصول انها هي فهم لغة العرب : لغة القرآن والرسول بها وضع لها من القواعد الصرفية والنحوية وضوابط علوم البلاغة واذا اصلحت هذه الضوابط تلك القواعد بالازالة والوضع انهدم اساس علم الأصول وتداعت دعائمه واذا انهدم الاساس وتداعت الدعائم انهدم أيضا ما يرتكز عليها وهو هذا العلم واذا وصل هذا العلم الاساس في استنباط احكام العقيدة ومسائل الشريعة الى التداعي ، تداعت معه أيضا طريقة الاستنباط وفهم ما استنبط ودون بالفعل ، وضاعت العقيدة واحتجبت الشريعة وعدنا الى الجاهلية الاولى ..

هذه هي خلفية — الصورة البراقة — كما يصورها الدكتور على العناني — التي يحمل لواءها اليوم مجموعة من أعداء الاسلام واللغة العربية يدافعون عنها وينقلونها من ثوب الى ثوب ومن أسلوب الى أسلوب وكلما انكشف زيفهم في جانب أعادوا تشكيلها في صورة أخرى .

البلاد العربية على صورة وأخرى منذ دعا لوييس ماسنيون الى كتابة العربية بحروف لاتينية وتابعه عدد العزيز فهمي وآخرون ، وتجددت في السنوات الأخيرة دعاوى ما يسمى باللغة الوسطى ، وتلك دعوة حمل لوائها فريد أبو حديد وتوفيق الحكيم وأمين الخولي وهي محاولة مائكة لفصل اللغة العربية الفصحى عن لغة الكلام ولغة الكتابة باعلاء اللهجات واعتقاد اللغة الصحفية لغة أساسية ، فلا هي عامية ولا هي فصحى ولكنها تنزل درجة عن الفصحى لتنفصل عن بيان القرآن ولتكون مقدمة لمرحلة أخرى تصل بها الى العامية وجاءت مرحلة أخرى في محاولة خطيرة تولاهها وتصدى لها الدكتور طه حسين وهي تبديل الخط العربى وقواعد النحو باسم (تطوير اللغة) تحت اسم تهذيب أو تيسير أو اصلاح أو تجديد (وهي أسماء لبقة مرنة تخفى وراءها هدفا خطيرا) وصفه الدكتور محمد محمد حسين بأنه التحلل من القوانين والأصول التي صانت اللغة خلال خمسة عشر قرنا أو يزيد وهي القوانين والأصول التي ضمنت لنا القدرة على مطالعة تراث المسلمين والعرب خلال أربعة عشر قرنا .

فاذا تحققت هذه الخطة التي تسمى بالتطوير أو التهذيب وتحللنا من هذه الأصول والقوانين والقواعد التي صانت هذه اللغة هذه القرون ، كانت النتيجة هي تحقيق الهدف في تبديل الالسنه بين المصرى والشامى والمغربى ، وتصبح قراءة القرآن والتراث العربى الاسلامى متعذرة على غير المتخصصين من دارسى الآثار ومفسرى اللسان وعندئذ تصبح وحدة العرب كمتحدة لوحدة المسلمين عمل باطل ..

وبدعة الاصلاح اللغة هي إحدى هذه الخطط فقد ظن الكثير من البسطاء أن المسألة يراد بها سهولة الأداء ، ولكن الحقيقة كما كشف عنها الدكتور على العناني هي فيما يأتى : « ان الاصلاح في الالفاظ والتراكيب والاساليب لا يكون الا بتغيير قواعد ابنىة اللغة وهي (الصرف) وتحوير ضوابط اعرابها والاحوال المعارضة على الالفاظ باختلاف الوضع في الجملة وهو (النحو) وتبديل الموضع اللفظى في المفرد والمركب من حيث الحقيقة والمجاز والاستعارة والكناية وهو (البيان) وتغيير واهمال ضوابط الفصاحة والبلاغة وهي (المعانى) ومعنى اصلاح قواعد الصرف انتقالا من الصعب الى السهل انها يعنى أن نهدم علم (الصرف) من أساسه ونفسحه نسخا تاما لتعدد قواعده ، وتنوع ضوابطه ، وبعد أن يتم الهدم يبنى المصلحون على انقاضه صرفا

خامسا : المؤامرة على عامود الشعر

لما كان الشعر هو ديوان العرب ولما كان عامود الشعر هو الركيزة الأساسية في بناء القصيدة . فقد جرت المحاولة أولا للقضاء على الشعر العربي الذي كان عاملا هاما من عوامل اليقظة ومواجهة النفوذ الأجنبي ومن ثم بدأت الحملة عليه واتهامه بأنه شعر مناسبات وذلك للقضاء على دوره التاريخي الخطير الذي هز النفوس في مواجهة الأحداث ، في قضايا الوحدة الإسلامية والنفوذ الأجنبي وفي الترابط بين العرب والمسلمين فظهرت الدعوة الى الشعر الذاتي للقضاء على الشعر السياسي والاجتماعي وبذلك تبدد ذلك الصوت الضخم القوى الأداء الذي أزر الحركات الوطنية والإسلامية وواجه الاستعمار والنفوذ الغربي والصهيونية هذه هي الضربة الأولى التي وجهت الى ديوان الشعر ، ثم جاءت مرحلة أشد خطرا هي مرحلة الشعر المنثور وقصيدة النثر أو شعر التفعيلة أو الشعر الحر .

إلك الدعوى المسومة التي حمل لواءها الماركسيون والشعوبيون لاجراج الأدب العربي من عامود الشعر ومن كل الآثار القوية الضخمة التي أثربها في محيد الإسلام ومجتمع المسلمين . وقد وصف شاعر عربي أصيل معاصر هو عمر أبو ريشة هذه الظاهرة بأنها موجة منحصرة وظاهرة مرضية وأنها صناعة وافدة وأن الصهيونية حتما وراء هذا الشعر ، فالصهيونية هي مبتكرة البدع والهرطقات في هذا المضمار أو ذاك للماء الفراغ عند الشباب ولنعمهم من العودة الى التراث والاصالة .

وتؤكد الدلائل على أن شعرنا العربي كان عموديا طيلة حياته التي تمتد أكثر من ألفي عام وإن كل التجديدات التي دخلت عليه — كما يقول الدكتور عبد المنعم خفاجي — كانت تلتزم بهذه العمودية أو تسير في إطارها وأن هذا الشعر العربي قد أصبح صورة فكر وتراث حضارة وأمة وقد جاء اليوم من يدعو الى التخلي عن هذه العمودية كليا للسير على نظام التفعيلة وحدها ولنبعد بالشعر عن أصوله العمودية وعن موسيقاه الشعرية كذلك هناك من يدعون الى تحطيم هذه العمودية ونبد جميع شعرائها في القديم والحديث والنظر اليهم على أنهم متخلفون لا يصح أن يسير على منوالهم ويؤكد كثير من الباحثين وفي مقدمتهم الدكتور محمد محمد حسين : أن الشعر الحر في أصل نشأته شعبة من اتجاه عام يدعو الى تقليد الغرب في فكره وحضارته . . فإطلاق الشعر من القافية التي ظل يلتزمها طوال هذه القرون ، منذ عرفنا الشعر العربي دعوة تستمد حججها ومبرراتها من الشعر الغربي الذي لم

يعرف القافية الا في حدود ضيقه من آثار احتكاكه وتأثره بالأدب العربي في الأندلس .

ولقد كان من اثر هذه الموجة هو ضعف هذا الجيل وعجز أكثر عن تذوق الشعر العربي الاصيل في تراثه الطويل . هذا وقد حمل الشعر الحر جميع سموم الفكر الغربي بن تشكيك ولا أدريه وانحلال ومعاني مرتجلة ساذجة وحاول انبعاث تراث قديم من الأساطير التي جاء الإسلام للقضاء عليها وإعلان أنها من عصر طفولة البشرية ولقد نشأ هذا التيار ونسأ قليلا في مرحلة الضعف والهزيمة والنكسة وجيل الضياع الذي صنعته مفاهيم الماركسية والوجودية والفكر المسادی .

وتهدف الدعاوى التي يحملها أهل هذا الشعر في صميمها الى هدم قواعد الأدب العربي والبلاغة العربية وذلك عن طريق عمادها اللغوي وقد حفل الشعر الجديد بكل صور الوثنية والاحاد والتفاهات وقد اتخذه الشعوبيون والمنحرفون أداة لمحاربة اللغة العربية الفصحى ومطية لهدم مفاهيم الإسلام الصحيح .

سادسا : انحراف القصة

لاشك أن القصة بمختلف أسمائها وفنونها هي فن غربي خالص ومستحدث يختلف اختلافا كبيرا عما عرف الأدب من فنون يمكن أن توصف بأنها قصة أو ما عرف عن طابع القصص القرائي ، فقد بدأت بالترجمة ثم التعريب مع تغيير معالم البلاد وأسماء الأبطال ، مع بقاء جوهرها الأجنبي .

وماتزال القصة والمسرحية تستوحى ذوق وتصرف المجتمعات الأوروبية بكل اخلاقياتها ومفاهيمها وحلول مشاكلها التي تختلف في جوهرها عن ذوق وتصرف المجتمعات الإسلامية ولاشك أن هناك فروقا بعيدة بين النفس العربية الإسلامية وبين النفس الغربية من جهة الأحداث نفسها ومن جهة الاستجابة للأحداث كالخيانة الزوجية واضطراب الأسرة ، وهناك أيضا فروقا وتباينا من ناحية التصرف ازاء الأحداث .

فالقصة العربية المطروحة الآن في افئد القاص العربي لا تمثل حقيقة روح الأمة العربية الإسلامية لأنها تخضع للمنهج الغربي وهي مغايرة تماما للقصص الاصيل : الذي وصفه القرآن الكريم بأنه (القصص الحق) البعيد عن الخيال الجارف والهوى والتهنيد والتفاصيل وقد انتمى الأدب العربي منذ ظهور الإسلام بخاصية واحدة هي تمثل الصدق والحق مع الوضوح والإيجاز ، والتماس العبرة ، والدعوة الى الخلق والسمو

والارتفاع فوق الأهواء ، وكلها عناصر حضارة للقصة العربية الحديثة بل ومعارضة لها ، ذلك أن العربي كان يفكر دائما في أفق مفتوح مشرق طليق ، طبيعة الحياة الحرة الجريئة المكشوفة ، وطبيعة الفارس المقاتل الحفيظ على العرض والكرامة . الذى يقول كلمته في صراحة ووضوح ، هذه الطبيعة الواضحة لم تكون في حاجة الى القصة المصطنعة القائمة على الحبكة والمفاجأة والطلال والرموز ذلك أن العقيدة الإسلامية كانت بسيطة سمحة تقوم على التوحيد أساسا فلم تكن في حاجة الى هذه المذاهب الغريبة التى تقام في المعابد او الاديرة لتشرح للناس مقاض معتقدة .

ولما كانت ذاتيته الأمة العربية وفراجها النفسى وتركيبها الاجتماعى والعقائدى البسيط السمع ، فقد

الأدب العربي : يجب أن يكون إسلامي الوجهة والمنطلق

ولا يسرف فيها وهو في تقديره للابطال لا يكرم الأفراد
انفسهم ولا يضعهم موضع القداسة ، وانما يكرم أعمالهم
ويحتفى بها ولذلك فان مثاله هو العمل ، لا الفرد .

ويتسم الادب العربي بوصفه جزءا من الفكر
الاسلامى بسماهات واضحة أساسية مستقلة ، تختلف كل
الاختلاف عن مفاهيم الادب القديمية والحديثة من حيث
استمداده أساسا من معين القرآن وتأثره بالغ الاثر
بالقيم الأساسية التي رسبها للفرد والمجتمع والكون
والحياة .

وقد استطاع الادب العربي أن يمزج خير مقوماته
القديمية بمقومات الفكر الاسلامى وأن يصوغ (فسا
جديدا) طابعه اسلامى الجوهر يحمل خصائص الامة
العربية من بطولة وكرم وشجاعة وأريحية وبروءة
ويطبعها بطابع المفهوم الاسلامى متجهة الى الله تبارك
وتعالى وخالصة للحق ومتجردة من الهوى والغرض .

وقد شق الادب العربي طريقه أساسا وفق مفهوم
واضح ، قوامه انه غير منفصل عن الفكر الاسلامى كله
كمفهوم أساسى ، فلم يقبل التضحية بالقيم والمضامين
الاخلاقية من أجل البراعة الفنية وقد استطاع أن
يوازن بينها أيمانا بمفهوميته الاسلامى القائم على الوسطة
والتكامل والجمع بين العقل والقلب والروح والمادة وأن
يرجع أحدهما أو يعلى الآخر مؤمنا بسلامة بناء الكيان
الانسانى وعدم تعريضه للوجود أو الانحراف في آن .

وبعد طابع « التوحيد » من أبرز خواص الادب
العربى ، وهى خاصية تغلب على غيرها من خواصه ،
وتبثله خير تمثيل ، فقد اتخذ الادب العربى طريقه ليكون
موحدا متساويا وقد قدم الادب العربى في نطاق مفهوم
الفكر الاسلامى صورا انسانية عميقة في مجال البطولة
والزهد والتصوف والتسليم والمثل العليا والنظرة
الجامعة واستطاع في ظل مفهوم الفكر الاسلامى أن يحقق

ان الوحدة التي حققها الاسلام كانت وحدة فكر ،
متصل بجميع جوانب الحياة ، والادب جزء منه ، وكان
الفكر — لا الادب — هو الذى طبع عالم الاسلام بطابعه
بوصفه شاملا لجميع جوانب المعرفة ، وليس قاصرا على
تصوير النفس الانسانية وحدها وهى مهمة الادب
الاساسية .

ولم يفصل مفهوم الفكر الاسلامى للادب بين الفن
والخلق وقد استطاع بتجربته الصادقة العميقة أن يحقق
الجمع بين الصدق والأخلاق وأن يوازن بين مهمته وبين
علوم التربية والنفس والاجتماع ولم ينحرف عنها ، في
سبيل المبالغة في جانب على آخر ولم يعمل من شأن
العاطفة على العقل .

وطبيعة الادب انه خادم أمين للتاريخ وعلم
الاجتماع ، على أساس قدرته في تقديم أصدق صورة
للعصر والمجتمع الذى صاغه وكونه .

ويحتاط الفكر الاسلامى في تعبير « الشعراء » ولا
يراه اصدق معبر عن عصره على أساس أن الشعر منطلق
عاطفى وخبرائى لا يتقيد كثيرا بالعقل ولا بالعلم « وعند
أن الشعراء ورجال الفنون قوم مشبوبو الاحاسيس
محتاجو العواطف وكثيرا ما يعجز فكرهم ويغضى على
قلوبهم عواطفهم المضطربة وميولهم ونزعاتهم ، وهم
بحسبهم المرفه يقدموا لنا صورا براقصة لامعة ساخرة
أخاذة ، ولكنا حريين أن نعلم أنهم قد لا يلتزمون الاعتدال
ولا يتوخون الانصاف ويستخفون بالتبعية ويعتدون على
البديهة فلا يتعمقون ولا يستقصون بل يتمصبون
وينحرفون » — على أدهم ..

وطابع الادب العربى من حيث قيلمه على الموازنة
بين العقل والعاطفة لا يعنى كثيرا بالتصاوير والزخارف
والمهرجانات والتماثيل والاستعراضات ويؤمن بالقيم
الروحية الفكرية الحية ، ولا يتكىء على الجوانب المادية

تحرير الخيال من الاغلال الطبيعية الشديدة الوطأة وأن يعيش الواقع ويحسنه .

وبالجملة فإن مفهوم الادب العربى فى اطار الفكر الاسلامى يتقوم على الجمع بين الوجدان والعقل ، والروح والمادة معا وهو لا يعنى بالاستعراضيات والمهرجانات والزخارف واوليته هى فى التعبير الفنى ، القائم على الايمان بالله واليوم الآخر ، وفناء العالم المادى وبقاء الروح وخلود اليوم الآخر ، وقوامه ارتباط الادب بالاخلاق ، ويتركز مفهوم الادب حول موقف الانسان من الحياة والمجتمع ، فى محاولة لكشف ما فيها من خير وشر ، وعلى نحو يعلى ويزكى تقبل الخير وشجب الشر ، وهو بذلك دعوة الى القيم النبيلة التى تدفع الانسان الى مجال السمو والرفعة والكرامة دون الخروج عن نطاق الواقع ، حيث يبدأ منه نقطة الإصلاح واعلاء النفس الانسانية عن الشر والفساد .

ويقوم المفهوم الفكرى للادب العربى على اساس :

١ - التشخيص الصحيح لمشاكل المجتمع وسلبياته واحتياجاته .

٢ - زرع الامل فى النفوس وتحطيم اليأس .

٣ - الدعوة الى الحياة الفاضلة الكريمة .

٤ - تقديم الحصل الاسلامى لمشاكل العصر .

٥ - الاخلاقية سابقة على الجمالية والعصرية .

٦ - اسعاد القلوب والعقول بما يملأها طمأنينة وايمانا .

(٥)

محاولات التغريب فى فصل أدب أمتنا

فى الماضى والحاضر

ولطالما دعا الابرار من رجال اليقظة الاسلامية هذه الامة ممثلة فى اساتذتها وعلمائها ورجال جامعاتها الى التماس منهج اسلامى للادب العربى بعد ان افسد التغريبون هذا المعين المشرق النقى وحالوا بين رواثعه وبين الوصول الى الشباب المسلم ، مقدمين عليها سموم ابنى نواس وبشار ووالية بن الحباب وغيرهم بل لقد بلغ الفجور والاجرام بكبرهم الى ان يقول ان القرن الثانى للهجرة هو عصر شك ومجون وفيه من فيه من التابعين البررة الذين انشأوا المذاهب الفقهية الاسلامية ومفسرى القرآن ومقننى الشريعة ولقد كان السؤال الذى لم يكف دعاة اليقظة الاسلامية عن توجيهه خلال العقدين الماضيين : لماذا نكون تابعين لمدارس معينة فى النقد

منذ بدأت حملات التغريب والغزو الثقافى والشعبوية على الفكر الاسلامى عن طريق الاستشراق والتبشير فقد وجهت تذاثف كثيرة الى معسكر الادب العربى واللغة العربية بهدف تهوين قيمها الاسلامية التى صاغها القرآن الكريم والسنة النبوية ورغبة فى تزييف اصولها واصالتها وتزويبها فى اتون النظريات الغربية والاممية الاباحية والمادية والوثنية .

ومن هنا فقد كان من الضرورى والمسلون يتوجهون اليوم الى بناء مفاهيمهم الفكرية على اساس القرآن الكريم بعد ان تميعت اجيالا طويلة ان يكتشفوا زيف هذه المؤامرات الخطيرة وأن يحضوها حتى يمكن تسوية الارض امام قيام منهج اسلامى صحيح للادب ، يكون متحررا من التبعية ومستهدا من المنابع .

- ٧ - القضاء على القلق والانحراف .
- ٨ - اطفاء الغرائز والاستعلاء بها على المادة والقبح .
- ٩ - الحيلولة دون الذوبان الاجتماعى فى الحضارات .
- ١٠ - الحفاظ على الذاتية الاسلامية .

وقد دعا الادباء الاسلاميون فى العصر الحديث الى قيام منهج اسلامى لتاريخ الادب العربى ولنظرية النقد الادبى الاسلامية وذلك بعد ان خضعت مختلف الجامعات وكلليات الآداب فى الجامعة والأزهر ودار العلوم لنظرية تاريخ الادب الغربى ونظرية النقد الادبى الوافدة ويركز الدعاة الاسلاميون الى :

- اولا : أصالة الادب (تاريخا ونقدا) على أن يكون الاديب مسلما مقتنعا بمبادئ الاسلام وقيمه ومثله قبل كل شيء ، وملتزم بالاسلام ضابطا لحريته .
- ثانيا : أن يكون الادب الاسلامى فى خدمة الدعوة الاسلامية وحمايتها والدفاع عنها وتحريرها من التبعية
- ثالثا : أن يقدم المقاييس الاسلامية فى جميع المجالات . ١ - فى الحرب والسلام والمجتمع .
- ٢ - يقدم الاخلاقى على الجمالى . ٣ - يقدم المفهوم الجامع روحيا وماديا . ٤ - الصدق الفنى وهو ما وصفه عمر بن الخطاب فى قوله عن زهير (لا يعاظم فى كلامه ولا يتبع حواشى الكلام ولا يمدح الرجل الا بما فيه) . ٥ - التحرر من سموم النظرية الغربية للنقد .

(دكتور حسن جاد)

الادبي ولا يكون لنا نظريتنا الاصلية ومدارسنا المبتكرة القائمة على اساس من قهينا ؟ لماذا نتألم نحن لنظريات الآخرين وهي غريبة عنا ، ولا يكون لنا مناهجنا المبتدعة الخالصة المستمدة من ادبنا ؟ وما دام ادبنا يختلف في جوهره وذاتيته ومضامينه عن الادب الغربى فلماذا نحكم مقاييس هذا الادب فيه ؟ .

واعتقد أنه في مطالع القرن الخامس عشر (قرن هزينة التغريب والغزو الثقافى وقيام مناهج الاصلية في مختلف جوانب الفكر الاسلامى سياسيا واقتصاديا وقانونا واجتماعيا وتربية) اعتقد انه قد آن الاوان لارساء المنهج الاسلامى للادب . ولقد كان لادبائنا في عصور الادب العربى المتصلة نظرياتهم ومناهجهم التى شكلوها في ضوء انتاجهم ، واعتقد ان اساتذة الادب العربى في جامعات البلاد العربية والاسلامية اليوم يؤمنون بما آمن به هذا الرعيل الكريم من انه قد آن الاوان لانشاء منهج اسلامى للنقد الادبى ولتاريخ الادب العربى .

ومن هنا فالتنا ننبه على المحاذير الآتية :

أولا : (وهو أخطر المحاذير) تبعية الادب العربى للمفهوم الغربى للنقد الادبى والاستسلام امام مفهوم (تبين وبرونثير وسانت بيف) وهو مفهوم مبادئ صرف يفترض في النظرة الى الانسان انه حيوان يخضع لظروف البيئة ، تسيطر عليه شهوات الطعام والجنس على النحو الذى صورته الفلسفة المادية استنادا من نظرية دارون أساسا وقد اشار (ستانلى هايس) في كتابه (النقد الادبى ومدارسه) الا ان النقد الادبى الحديث قد اعتمد على مناهج خمسة من العلماء هم دارون وماركس وفريزر وفرويد وديوى ، اما دارون فقد جاءت منه الفكرة بأن الانسان جزء من النظام الطبيعى وطبق على الانسان ما يطبق على الحيوان والحشرات اما ماركس فهو الذى ذهب الى ان الادب هو الذى يعكس ولو بطريقة ملتوية احيانا العلاقات الاجتماعية والانتاجية لهذا العصر او ذاك . اما فرويد فهو الذى يرى ان الادب تعبير مقنع وانه تحقيق لرغبات مكبوتة قياسا على الاحلام وان هذه المقنعات تعمل حسب مبادئ معروفة ، وفكرته ان هناك مستويات ومدارج عقلية تقمع وراء الوعى وان بين الرقيب والرغبة في التعبير صراعا مستمرا اما فريزر فهو صاحب الافكار عن السحر البدائى والاسطورة والشعيرة البدائية اما ديوى فهو يرى ان قراءة الادب وكتابته ليست الا صورة انفعالية انسانية يسكن ان تناس باى فاعلية اخرى وانها خاضعة للقوانين نفسها هذه هي النظرية التى فرضت على النقد الادبى وقبلها المفكرون والادباء واساتذة الادب ، ، واسو ان الادباء كانوا خالصى النية في خدمة الادب العربى لامتصوا

من هذه المذاهب خير ما فيها ثم بنوا لنا نظرية اصيلة مستمدة من جوهر ادبنا ووفق مفاهيمه وقيمه ومناهجه ذلك لان الادب العربى بعد نزول القرآن الكريم اسس منهجا اصيلا واثر قوائين معروفة نهت وتطورت ثم توقفت وجهدت وكان في الامكان تحريرها من اخطاء وانحرافات عصور التحلل ومن سيطرة الوافد .

وسما يذكر ان الفلسفات الخمسة التى اشتقت منها نظرية النقد الادبى قد ضربت وطعن فيها واصابها بمضى الزمن فساد كبير واليوم نسمع عن اخطاء عريضة في مذهب دارون وماركس وفرويد تحولت بها هذه الفلسفات عن اصولها فضلا عن ان مفهوم الادب الاسلامى هو اقامة مفهوم الانسان على انه روح ومادة ، وعقل وقلب ، وانه قبضة من الطين ونفخة من الروح .

ثانيا : تبعية الادب العربى لمنهج وافد في كتابة تاريخ الادب ، ذلك هو منهج تقسيم الادب العربى الى عصور ، اموى وعباسى وغيرهما وهو تقسيم ظالم ، فضلا عن وصف عصرى الممالك والدولة العثمانية باسم (عصر الانحطاط) بينما يحمل هذا العصر عصارة ثمرات تطور الادب العربى والفكر الاسلامى مما يجعله خليقا بأن يسمى عصر الموسوعات ، ولولا سيطرة مفاهيم التغريب لتمكن ان يترابط الادب العربى في وحدة لها طابعها الاصيل المستمد من جوهره والذى يختلف كثيرا عن التقسيم الذى طبقته فرنسا وانجلترا والمانيا حين انفصلت بآدابها ولهجاتها عن اللاتينية ، بينما يمثل الادب العربى وحدة متصلة مترابطة منذ ظهور الاسلام الى اليوم بحيث ان كل خطوة فيه هي نتيجة لما سبقها ومقدمة لما بعدها ، دون ان نجد بين هذه المراحل ثمة انفصاما او توقفا او انفصالا .

ثالثا : محاولة فصل الادب العربى عن الفكر الاسلامى ككل جامع يضم الاقتصاد والاجتماع والسياسة والعقائد والاخلاق . وهي دعوى تهدف الى تحرير الادب من قواعد الدين والاخلاق وتدفعه الى مجالات الفجائية والاباحة والكشف وفي ذلك محاولة للفصل بين مقومات الاسلام وبين الادب الغربى .

وقد كانت قضية انشاء الادب العربى عن الاخلاق من كبريات القضايا رغبة في اشاعة روح الاباحة واهياء تراث الزنادقة القديم مع ترجمة قصص الجنس والادب المكشوف من اللغات الغربية . ولم يكن هؤلاء الادباء يحملون صورة المثل الاعلى الكريم وكانوا يتطلعون الى صور البوهيمية التى عرفت في حياة ادباء الغرب .

رابعا : اعلاء الشخصية الزائفة والموصومة من الزنادقة والاباحيين في شعر بشار وابى نواس .. وفي نقد : امثال ابن عربى والحلاج .

والتجاهل والاعضاء وانتقاص الشخصيات ذات
الاثار الحقيقية امثال ابن خلدون وابن تيمية والغزالي
والمتنبي وتوجيه الاتهامات اليهم .

خامسا : اقتذاع النقد الادبي وابلاغه اقصى درجات
الهجاء واستعمال الاسلوب الحزبي النازل وقد صدرت
جميع معارك النقد الادبي من مصادر الخصومات
الشخصية والسياسية والاستعلاء الذاتي وخدمة
الثقافات الفرنسية والانجليزية والدفاع عن احدهما في
مواجهة الاخرى .

سادسا : ضرب اللغة العربية الفصحى بدعوات
مسمومة ترمي الى اعلان العامية او التنكر للفصحى
بما يسمى اللغة الوسطى ، ومنهم من دعا الى قتل
النصاحة وتجاهل البلاغة ومنهم من قال : لكم لغتكم ولي
لغتي . والهدف واضح جلي وهو فصل الاداء العربي
المعاصر عن مستوى لغة القرآن على امل ان تصبح
بلاغة القرآن بعد عقود من الزمن مما يقرأ عن طريق
المعاجم . وهي محاولة لسلخ الادب عن القيم اللغوية
الاساسية ، ولما كانت الصلة بين الادب واللغة من
اهم مقومات وجود الادب فقد جرت المحاولات
التفريبية لآخراج الكتابات الجديدة من اطار اللغة
الفصحى واحتقار الاصول النحوية .

سابعا : محاولة محاكمة الادب العربي الذي صدر
عن النفس المؤمنة بالله والتي تعرف حقيقة الانسان
وجوهره الجامع روحا ومادة ومسؤوليته الفردية والتي
تؤمن بالجزاء والحساب ، محاكمة هذا الادب وفق
النظريات المادية والماركسية والوجودية والفرويدية التي
تعتبر الانسان حيوانا .

ثامنا : ابتعاث اسلوب جديد على الادب العربي ،
هو الاسلوب المزدوج الذي يكتب به نصارى لبنان
والمهجرين والذي يصيغ الجملة العربية صياغة غير
اصيلة ، ومن عجب ان بعض المجلات الادبية والاسلامية
تنشر مثل هذا . ومن هذه الفجوة يتطالع دعاة
التفريب لعزل هذه الامة عن البيان العربي الاصيل ومن
ثم تبدأ مرحلة تحويل اللهجات العربية الى لغات وهذا
يكمن الخطر الذي يعد كل مسلم مسئولا عنه ان وقع ،
وقبل ان يقع .

تاسعا : كسر عامود الشعر واعلاء شأن الشعر
الحر بمفهومه المناهض للبلاغة العربية والحائذ عليها
والمحتقر لها والهادف الى نفس الغاية التي تقدمها
الازجال والامثلة العامية من حيث صدورها من نفسيات
ساذجة وعقليات تحمل طفولة البشرية .

عاشرا : اخياع الانسايطر والخرافات وخاصة
ما يسمى ثراث فينيقيا وجليشمس ، والدعوة الى مضامين
كسبية وتوراتية واسطورية قديمة مثل زيوس وباقوس
وهي كتابات تحمل الصليب والمناجل والمطارق ومحتواها
تسلق وتمزق وضياح وعصارة كل مذاهب الوثنية
وتفسيرات الاممية .

حادي عشر : احياء الكتابات الشعبية والعاميات
(الفلكلور) التي تمثل مشاعر وثنية قديمة رفضها
الاسلام وقضى عليها ..

ثاني عشر : التفسير من الادب البليغ الموروث
والجامع لفنون الحكمة والبيان ، والذي تتمثل فيه
التجربة الاسلامية الموحدة بين الشعوب وتحقير هذا
الادب ووصفه بالرجعية والتخلف والسلفية ..

ثالث عشر : المؤامرة على القصة العربية الاصلية
باعلاء شأن القصة الغربية الزائفة التي لا تغير فيها الا
الاسماء والاماكن وتبقى بمضامينها التي لا تصلها النفس
الاسلامية ولا تقر فجورها وفسادها وانحرافها .

رابع عشر : محاولة فصل الادب العربي الى
أقاليم ، وهي المحاولة الشعبية التي دعا اليها بعض
التفريبيين ، رغبة في تمزيق وحدة الادب العربي
والحيلولة دون التقاء جوانبه كمثل لامة واحدة ، وليس
كأدب مصري وسوري وعراقي ومغربي ، وتلك هي غاية
الاحتلال والغزو الثقافي من تأكيد الاقليمية هذا فضلا عن
فشل تقسيم الادب الى عصور وهناك محاولة اخرى
لعزل الادب العربي الحديث والمعاصر عن الادب العربي
القديم واقامة الادب العربي الحديث على نحو يخرج من
طابع الادب العربي الاسلامي وانتزاعه القرآني .

خامس عشر : التركيز على مجموعة قليلة من التفريبيين
والتابعين للمناهج الغربية ومروجيها واعطاؤهم
صورة البطولة والشهرة والتبرير مع انكار وتجاهل
وحجب اصحاب الاصاله الحقيقية من امثال مصطفى
صادق الرافعي ورشيد رضا وشكيب ارسلان ومحب
الدين الخطيب وحسن البنا وعلال الفاسي والشعالبي
وعزام وباديس وفريد وجدي وطنطاوي جوهرى وأبو
زهرة وخلاف .

وبعد فلقد كان السؤال الذي لم يكف دعاة البيضة
الاسلامية عن توجيهه خلال العقود الماضية هو : لماذا
نكون تابعين لمدارس وافدة في النقد الادبي لا تمثل
جوهر مفهومنا للانسان والحياة ولا تكون لنا نظريتنا
الاصيلة ومدارسنا الذاتية القائمة على اساس من قيمنا؟

كامل للنقد الأدبي ولتاريخ الأدب العربي مستمد من القرآن والسنة يكون مجرا جديدا لامتنا وسياجا حصينا لشبابنا من أن ينصهر في بوتقة الاسمية العالمية والحضارة المنهارة ، هذا قول مجمل وتفصيله مرافق لهذا وملحق به ..

ومادام ادبنا يختلف في جوهره وذاتيته ومضامينه من الآداب الغربية ، فلماذا نحكم مقاييس هذه الآداب فيه واعتقد أنه في مطالع القرن الخامس عشر (قرن الاصاله والتحرر من التبعية) قد آن الاوان لارساء المنهج الاسلامي للادب وانه قد آن الاوان لانشاء منهج اسلامي

(ثالثا)

المدرسة الإسلامية في الأدب

قصة الأصالة ذات جناحين

تصحيح الواقع وبناء الأصل

وإذا كان تأثير الدين المسيحي واضحا في الفكر الغربي عامة وفي الأدب الغربي خاصة في نظرية الانسان والكون مما يتمثل في كتاب (انتصار المسيح) وشعر بلتون ومدرسة الاحياء الكاثوليكي التي قادها (ت.س. اليوت) الذي يرى أن الطريق الى السعادة والمثالية لابد أن ينطلق من الكنيسة وقد استطاع هذا الأدب أن يؤثر في عدد من الشعراء العرب في مقدمتهم السياب وصلاح عبد الصبور .

لذلك من الضروري أن يكون اثر الاسلام واضحا في الأدب العربي من حيث تقديم الاخلاق على الجمالي وتقديم مفهوم التقدم الجامع بين الروحي والمادى ، وتقديم مفهوم التقدم الجامع بين الروحي والمادى ، المتجس في أن يكون الاديب مسلما مقتنعا بمبادئ الاسلام وقيمه ومثله قبل كل شيء ، ولتقربا بالاسلام ضابطا لحريته ، وأن يكن مفهومه للصق الفنى هو ما تمثله قوله عمر بن الخطاب عن زهير :

« لا يعاقل في كلام ولا يتبع جوشى الكلام ولا يمدح الرجل الا بما فيه » .

وبن هنا يكون موقفنا من الأدب الغربي موقفا واضحا فان هذا الأدب يحوى عناصر وثنية مسيحية على النحو الذى شاع في كتابات كثيرا من شعرائنا وقصاصينا (نجيب محفوظ وصلاح عبد الصبور) .

ولا يمكن قبول رأى الذين يرون أن هذه المذاهب حيادية أو يمكن الانتفاع بها في الشكل دون المضمون فان اليوت يقرر أن المدرسة الكلاسيكية بل الاحياء الكاثوليكي ملتزم بنصرانيته (والكاثوليكية بصفة خاصة)

كذلك فنحن لا نقبل مفهوم الآلية (الحداثة) التى

كان قيام المدرسة الإسلامية في الأدب مرحلة طبيعية بعد الخطوات التى سبقت والتى ارتبطت باليقظة الإسلامية التى حاولت منذ ثلاثينيات هذا القرن مهاجمة المنهج الغربى الذى فرض على دراسة الأدب بكلية الآداب والكشف عن أنه يتناقض مع أصول الأدب العربى لانه قام على أساس مفهوم الآداب الأوروبية التى تختلف في جوهرها وعقيدتها ومنهجها ، وقد شارك في هذه المحاولة كثيرون وعرض بعض الباحثين لعدد من القضايا التى اعتمدت مفهوم التغريب في دراستها ، ويمثل كتابنا (خصائص الأدب العربى) عرضا واسعا لهذه القضايا في محاولة لمواجهة التحديات التى عرضت للأدب العربى : القصة والشعر والفن والمسرح وقد صدر قبل عشر سنوات داعيا الى منهج اسلامي اصيل لتاريخ ونقد الأدب العربى . وكان لابد أن تبدأ مرحلة جديدة هي مرحلة التقنين والتنظير التى تسرى الآن في مجال الفكر الاسلامي في علوم كثيرة ، وكان لابد أن يتبع الحركة التصحيحية للأدب العربى حركة انشائية في المقام الاول أو ابداعية — اذا لم يتعارض هذا التعبير مع المفاهيم الاسلامية — وفارق بين اسلمية الأدب العربى وتحريره من التبعية وبين انشاء ادب اسلامي اصيل من نقطة البدء بعد أن انقطعت الاوصال .

نحن اذن بدانا في قلب التغريب ثم اخرجنا الله تبارك وتعالى الى الاصالة ، وكان هذا خيرا كثيرا لانه يمكننا من دراسة هذه المذاهب وفهمها وكذلك شأن اخوتنا الذين نشأوا في مجال القومية والماركسية والعلوم الاجتماعية الغربية ثم اشرقت نفوسهم بنور ربها فخرجوا منها الى المعرفة والتغيير . وأحسوا بحاجة أمتهن الى أن يكون لها منهجها الاصيل .

تتطلق منها الخواطر التي تمر بالإنسان في داخله فتخرجها كما هي ، حيث لا يخضع للعقل أو العقل .

وشعر الطبيعة في الرومانسية سرب من المسارب لايخرج من الواقع فيه خطأ كبير لانه قائم على فلسفة معينة ، كما لا يجوز لنا استعمال مصطلحات غريبة وعندما نستخدم اللفظ المصطلح فانه له دلالة مختلفة عند المسلم ومصطلح (ادب الجنس) هو اخطر هذه المحاولات فهو يمجّد العلاقة الجنسية ويعطيها البطولة لأن مؤاده بهيمي حيواني .

ومن شأن تحرير مفهوم الادب وأسلمته أن تواجه هذه الانحرافات الخطيرة التي ظهرت في ادبنا العربي الحديث إذ لم تعد تقتصر على الغزل الفاحش بل أصبحت تقصد الى محاربة القيم الاسلامية واحلال قيم أخرى ومن هنا فان الادب الاسلامي يجب أن يقف موقفا حاسما ازاء هذه الانحرافات والتجاوزات .

ولعل أسوأ ما يرى من فساد انحراف الادب العربي الحديث :

انهزامية نجيب محفوظ في شخصية (المومس) وشخصية المرأة عموما عند احسان عبد القدوس ، وفي قصة السراب بتشكك نجيب محفوظ في محارمه ويعتقد أن الفضيلة سراب فضلا عن تمجيد لحظات الضعف كسقوط المرأة . وفي قصيدة (الناس في بلادى) اصلاح عبد الصبور تعريض بالذات العلية مما لا يمكن أن يصدر من مسلم . وكما وصف القدر في القصص الحديث بأنه ظالم أحق الخطي عابث ، وهناك الدعوة الضالة الى تفسير انحراف المرأة نتيجة البحث عن الطعام وهو تفسير ماركسي فاسد .

لذلك فان من أبرز ما يتوجه اليه الادب الاسلامي هو بناء نماذج اسلامية اصيلة في الشعر والقصة تستند مفاهيمها من الاسلام وترمي الى تصور اسلامي في نفس الوقت الذي يجب أن يكشف عن فساد النماذج الاباحية والمنحرفة التي كتبها الكتاب الذين يرفضهم الادب الاسلامي أساسا ويقرر أن ادبهم لا يمثل المجتمع الاسلامي الاصيل .

ان الاسلام قد قرر الالتزام قبل ان تعرفه المذاهب العصرية وهو يعنى ارتباط الأديب بقيمه ومبادئه ويقرر الأخلاقية أساسا ويحدد وجهة نظر الاسلام تجاه العصور الأدبي : على أنه انساني الوجهة بتسامي بغسائر الانسان ، متكامل النظرة بين دينه ومجتمعه دون أن يكون هذا التوجه قيداً على مقاييس الجمال الأزلي .

والالتزام الاسلامي هو منطلق لحياة الانسان ومن ثم فهو يستطيع أن يتحدث في أي موضوع حتى عن الجنس بمفهوم الاسلام وهذا لا يمنع من أن ننظر الى المذاهب الادبية الغربية للانتفاع بها ويتقرر الالتزام في الشكل والمضمون وقصد الشكل اخطر بكثير مما يتصور لان الشكل هو افراغ المضمون في صورة تعبيرية تتناول الغالب الفني .

كذلك فان المذاهب الادبية الغربية كلاسيكية ورومانسية والواقعية هي مذاهب ادبية تقوم على فلسفات مادية أساسية رأى أصحابها أن السبيل الى اشاعتها في الناس هو تقديمها في قوالب ادبية .

فالكلاسيكية فلسفة وثنية تقوم على تجسيد العقل والرومانسية فلسفة مسيحية هي ثورة على العقل تمجد العاطفة وهذه الثورة تشمل الاعراف والمبادئ والأخلاق والاسلام يتصادم مع هذه المذاهب لأنها تستند الى فلسفات خطيرة جدا ونحن المسلمين لا نرفض العقل ولا نرفض العاطفة ، وكل الشعر العربي بالعقل والعاطفة زاهر ، وما نرفضه ويتصادم مع الفكر الاسلامي أن يكون توجيه العقل والعاطفة قائما على فلسفة معينة ، بالصورة التي تأدت بها اليه وعلينا أن نكون واعين بما وراء هذه المذاهب ، والواقعية الغربية تقوم على المادية الجدلية والتفسير المادي للتاريخ وبالجملة فان الادب الاسلامي لا ينحصر في الادب العربي بل يبدأ به ويمتد الى آداب الشعوب الاسلامية غير العربية وهو المحضن الأكبر والأول للادب العربي وما يزال الميدان الأكبر له . وبين الادب العربي والاسلامي صلة البنية والابوة وقد حدثت في العصر الحديث أحداث وقضايا ، منها توظيف الادب في القضايا العقديّة وفي آداب الشعوب الأخرى ، وظهرت انحرافات خطيرة في ادبنا العربي مما جعلنا في حاجة الى ادب اسلامي يحمل تضاياتنا ويلبي حاجتنا ويمثل شمولية الاسلام في معالجة مختلف قضايا الحياة .

هذا وقد جاء مؤتمر الادب الاسلامي في الرياض ١٤٠٥ هـ حلقة تالية لمؤتمرين عقد أولهما في ندوة العلماء بالهند . بإشراف السيد أبو الحسن الندوي عام ١٤٠١ والثاني في الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة عام ١٤٠٢ وقد أثرى هذا المؤتمر أدباء مسلمون وأعلن في وقت مقارب تشكيل رابطة الادب الاسلامي في ندوة العلماء وصدرت في هذه المناسبة دراسات قيمة في مقدمتها كتاب (نحو أدب اسلامي) للاستاذ عبد الرحمن رافت الباشا.

المفهوم الإسلامى المتميز للأدب

مع التفتيح ، والارتباط بالجزور مع القدرة على مواجهة المتغيرات ، كما دعا الى معارضة التقليد الاجنبى والاحتفاظ بالذاتية الاسلامية واعلن حربا لا هوادة فيها على التقليد والتبعية .

ثالثا : الصدق : والصدق والوضوح أبرز معالم الاسلام التى أهداها الى الأدب . (نحن نقص عليك نبأهم بالحق) .

ولذلك رفض الاسلام الأساطير والاهام الذاتية بعيدا عن الواقع .

رابعا : الوضوح : يتسم الأدب الإسلامى بالوضوح والصراحة تحت ضوء مشرق بعيدا عن الظلال والرمزيات والتمويه الذى عرفت به الأدب الأوربية ، فالنفس المؤمنة بربها لا تعرف التشاؤم ولا توغل في اليأس والقلق والتعزق .

خامسا : الإيمان : وقد أضاعت ظاهرة الإيمان بالله طريق الأدب والانحرافات والضعف البشرى وطفولة البشرية .

وانسح الإيمان للانسان بالايان طريق الثقة به والاطمئنان الى حكمه .

سادسا : التفاؤل : فالأدب الإسلامى استمدادا من قيم الاسلام لا يعرف التشاؤم ، وهو يؤمن بأن الغمرات تاتى ثم تنجلي وأن الصبر بعد الشدة فلا يعرف أبدا ذلك الطابع من الانقباض الذى عرفته الأدب الأوربية التصدد .

سابعا : الأخلاقية : القانون الاخلاقى أساس وطيد في الأدب الاسلامى الذى يقرر اعلاء الاخلاقية على الجاهلية وعدم تضحية الاخلاقية المرتبطة ببناء الكيان الاجتماعى المسلم .

خامس عشر : أصالة الاستجابة : فالأدب الإسلامى من قاعدة أن لكل أمة ذاتيتها الخاصة النابعة من حيث الرحمة والوفاء ووضوح النظرة وسلامة القصة .

سادس عشر : الذاتية : وينطاق منها الأدب الإسلامى من قاعدة أن لكل أم ذاتها الخاصة التابعة من من قيمها فالطابع الخاص هو أبرز طوابع الاسلام .

لمعرفة (الخصائص التى تميز الأدب الإسلامى) التى تختلف عن الآداب العالمية شرقية وغربية (نقول أن الفكر الذى تشكل الأدب الإسلامى فى أطواره يستمد من القرآن الكريم حيث يقوم هذا الفكر على أساس التوحيد الخالص ، لله تبارك وتعالى خالق الكون الذى يمسك هذا النظام المترابط والقائم على كل نفس ساكنت ، والذى تتمثل مهمة الانسان فيه ، مستخلف فى الأرض له طبيعته الأصلية الجامعة بين الروح والجسم والعقل والقلب وقد أقر الاسلام رغباته المادية وأشوائه الروحية وجعل له ضوابط تحول بينه وبين الانحراف سواء الى اعتزال الحياة أو الاسراف فى ملذاتها ، وأقام له منهاج وسطا كريما قادرا على أداء مسؤوليته والقيام على أمانته ومواجهة ما تجابهه به القوى المختلفة من تحديات .

ولما كان القرآن الكريم هو المصدر الاصيل للفكر الإسلامى فهو المثل الأعلى للأدب الإسلامى والسنة المطهرة مظاهرة له بسلوك الرسول صلى الله عليه وسلم وتطبيقاته لقوانين القرآن فى سختلف جوانب الحياة .

ولقد أمد القرآن الكريم العلوم والآداب والفنون الإسلامية ومختلف مناهج الحياة والفكر من عطائه سواء عن طريق المنهج التجريبي أو منهج المعرفة ذى الجناحين أو قوانين قيام الأمم والحضارات وانهيارها وقدم نظاما كاملا فى مجال السياسة والاجتماع والاقتصاد واعتبر الأدب والفن فرعين من فروع الفكر لا ينفصلان ويتكاملان مع المقومات الأخرى وأقام النظرة الجامعة بين العقلانية والوجدانية على أساس الفطرة وطالب بالبرهان وانكر الأساطير وحرر البشرية من تراث طفولة البشرية وأوهامها ووثنياتها وعلم الاصنام اليونانى .

نظرة الأدب الإسلامى المفهوم الإسلامى المتميز

وأورد البحث الأصول التى يستمد منها الأدب الإسلامى منطلقاته :

أولا : اتساعية الأدب : فقد اتسم الأدب الإسلامى بالطابع الإنسانى البعيد عن العنصرية والاستعلاء بالدم أو اللون ، الذى يقيم روح الاخاء البشرى .

ثانيا : الأصالة : والأصالة هى الالتحاق بالمنابع

سابع عشر : الاعتراف برغبات الانسان : حيث
تقرّر الاسلام ان الرغبات من طبيعة الانسان التي لا
سبيل الى قمعها أو القضاء عليها بل يجب تحريرها من
الاسراف والجهود مما ووضعت لها الضوابط من الاعتدال
والعفة وإقامها في دائرة الخير .

ثامن عشر : التوحيد : من منطلق الاسلام قرر
وحده الجنس البشرى والفكر الانساني وارتفع بالعقل
بن قيوده التي كانت تأسره حول الاوثان الى الاعتقاد
بالله واحد .

**تاسع عشر : الارتباط بالمراث الاسلامي ، وعدم
الانفصال عنه ،** من حيث ان الأدب الاسلامي يمثل
حلقات متصلة غير منفصلة عن منبعها الاول والاصيل .

عشرون : التجريب : ولما كان التجريب من
أبرز طوابع الفكر الاسلامي فقد كان لابد للادب الاسلامي
ان يعضى على نفس الطريق .

واحد وعشرون : الفطرة : ومن أسس الادب
الاسلامي الحقيقية قيامه على أساس فطرة الانسان
الاصيلة البعيدة عن الانحراف والفساد .

ثاني وعشرون : ترابط العروبة والاسلام :
فالاسلام بالنسبة للعرب أساس فكرهم وحضارتهم
والعروبة والاسلام يتكاملان ، حيث لا يقر الادب
الاسلامي مفهوم اعلاء الجنس أو العنصر أو مفهوم
القومية العربى الوافد .

ثالث وعشرون : قوامة الرجل ..

رابع وعشرون : تكامل المعرفة ..

خامس وعشرون : الوسطية ..

هذا وبالله التوفيق ،،

(خامسا)

تأصيل نظرية الأدب الإسلامى

لسماحة السيد أبو الحسن الندوى

٥ - رسم منهج اسلامى مفصل للفنون الادبية
الحديثة :

(القصة - المسرحية - السيرة الذاتية)

٦ - الاهتمام بالتفسير الاعلاى للادب والعمل
على انجازهم .

٧ - اعادة كتابة تاريخ الادب العربى من وجهة
نظر اسلامية .

٨ - اظهار صلة الادب الاسلامى الحديث بالادب
القديم والرد على المحاولات الداعية الى الانفصام بين
ادب أمتنا فى الماضى والحاضر .

٩ - دراسة الادب الاسلامى المعاصر فى البلاد
الاسلامية واظهار الخصائص المشتركة للادب الاسلامى
فى العالم .

١٠ - القيام بدراسات موسعة لعدد من الادباء
الاسلاميين وبخاصة الذين صاغوا ادبهم باحدى لغات
الشعوب الاسلامية .

١١ - تعريف الشعوب الاسلامية باداب بعضها

ان غربة الادب الاسلامى وسيطرة الادب المزور
على العالمين العربى والاسلامى وواجب الدعوة الى الله
عن طريق الكلمة الاصيلية الملتزمة ، كل ذلك يدعو ادباء
الاسلاميين الى انشاء رابطة تجمع صفوفهم وتشد كل
واحد منهم ببعضه وترفّع صوتهم وتقفهم على واجبه
امام تجمعات الادباء المنحرفين وتبىء لهم ان يتعاونوا
لتأصيل نظرية الادب الاسلامى كى تواجه نظريات
الماركسيين والليبراليين والوجوديين فى الأدب وغير ذلك
من المذاهب الادبية غير الاسلامية فى العالم عن طريق :

١ - التعريف وجمع الكلمة واقامة التعاون بينهم
فيكونوا قوة اسلامية سلاحها الكلمة الاصيلية الملتزمة
بالاسلام .

٢ - تأصيل نظرية الادب الاسلامى واظهار
الملاحم السائدة فى الادب العربى قديمه وحديثه .

٣ - تحقيق مبدأ عالمية الادب الاسلامى .

٤ - العمل على تأصيل نظرية النقد الاسلامى
على ان يتصف بالموضوعية والبعد عن القسواءد
المستوردة والاساليب المبهمة .

تبدأ من القرآن الكريم والحديث النبوي وسعرة شعراء الرسول صلى الله عليه وسلم مع ككل قريش ويمتد إلى عصرنا الحاضر ليسهم في الدعوة إلى الله وسحابة أعداء الإسلام والمنحرفين عنه .

٦ - الأدب الإسلامى هو أدب الشعوب الإسلامية على اختلاف أجناسها ولغاتها وخصائصه هي الخصائص الفنية المشتركة بين آداب الشعوب الإسلامية كلها .

٧ - يقدم التصور الإسلامى للإنسان والحياة والكون - كما نجده في الأدب الإسلامى - أصولاً لنظرية متكاملة في الأدب والنقد ولامح هذه النظرية موجودة في النتاج الأدبى الإسلامى الممتد عبر القرون المتوالية .

٨ - يرفض الأدب الإسلامى أى محاولة لقطع الصلة بين الأدب القديم والأدب الحديث بدعى التطور أو الحداثة أو المعاصرة ويرى أن الحديث مرتبط بجذوره القديمة .

٩ - يرفض الأدب الإسلامى المذاهب الأدبية التى تخالف التصور الإسلامى والأدب العربى المزور والنقد الأدبى المبني على المجاملة المشوهة أو الحقد الشخصى كما يرفض لفظة النقد التى يشوهها الغموض وتفتشونها المصطلحات الدخيلة والرموز المشبوهة ويدعو إلى نقد واضح بناء .

١٠ - يستفيد الأدب الإسلامى من الأجناس الأدبية جميعاً شعراً ونثراً ولا يرفض أى شكل من أشكال التعبير ويعنى بالضمون الذى يحدد طبيعة الشكل الملائم للاداء .

١١ - أن رابطة العقيدة هي الرابطة الأصلية بين أعضاء الرابطة جميعاً ويضاف إليها آصرة الزمالة الأدبية التى تعد رابطة خاصة تشد الأبناء الإسلاميين بعضهم ببعض ووحدة المبادئ والأهداف التى يلتزمون بها .

(الاعلان عن قيام رابطة الأدب الإسلامى برئاسة السيد أبو الحسن الندوى) .

البعض بترجمة آثارها الأدبية إلى عدد من لغات الشعوب الإسلامية الأخرى .

١٢ - تشجيع الأدب الذى يهتم بقضايا المرأة المسلمة وتشجيع نتاج الأدبيات المسلمات .

١٣ - رسم منهج إسلامى لأدب الأطفال والبالغين والشباب .

١٤ - التصدى للدعوات الأدبية المشبوهة والمنحرفة .

١٥ - مناصرة حركات التحرر الإسلامى والإسهام فيها بالكلمة الجريئة الأصلية .

١٦ - الدفاع عن حرية الفكر والتعبير بما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية .

١٧ - الدفاع عن حقوق الأدباء الإسلاميين المعنوية والمادية .

١٨ - تهيئة وسائل النشر والتوزيع لاداء الرابطة بجميع الوسائل الممكنة .

(المبادئ العامة)

١ - الأدب الإسلامى هو التعبير الفنى والهادف عن الإنسان والحياة والكون في حدود التصور الإسلامى لها .

٢ - الأدب الإسلامى أدب ملتزم والتزام الأديب فيه التزام عفوى نابع من التزامه بالعقيدة الإسلامية ورسالته جزء من رسالة الإسلام العظيم .

٣ - الأدب طريق مهم من طرق بناء الإنسان الصالح والمجتمع الصالح وأداة من أدوات الدعوة إلى الله والدفاع عن الشخصية الإسلامية .

٤ - الأدب الإسلامى مسئول عن الإسهام في انقاذ الأمة الإسلامية من محنتها المعاصرة والأدباء الإسلاميون أصحاب ريادة في ذلك .

٥ - الأدب الإسلامى حقيقة قائمة قديماً وحديثاً

الواقعية بين نظرية الأدب الغربى ومفهوم الإسلام

للمرغعة الدائمة والمحاولة الدائمة للتغلب على الضعف
انما يقول (وخلق الانسان ضعيفا) .

كذلك فان الواقعية الإسلامية تسعى لتهديب
النظرة البشرية فلا تصور حالات الهبوط تصويرا مثيرا
جارحا كما تفعل النماذج الأدبية الغربية والعربية التى
تصور بشاهد الانحراف تصويرا دقيقا ثم تحلها الحل
النهائى للعقدة الدرامية .

ان الادب الصادر عن التصور الإسلامى (ادب
ملقزم) بحماية الانسان من المزالق والاعطاش ولا يمكن
ان يسلم الانسان الى مفاهة الانحراف ولا يمكن ان يجعل
المنكر معروفا امامه ويقلب مفهوماته ..

ان المفهوم الإسلامى فى الواقعية يرى أن لحظة
الهبوط هى لحظة هبوط لا لحظة بطولة تستحق
التصفيق والاعجاب .

(محمد قطب)

ان الواقعية الغربية تضىف صفة البطولة على
لحظة الضعف البشرى المزرى جدا فى بعض الاجيال
ليضل نفسه عن حقيقة هبوطه المزرى بدلا من ان
يتهم نفسه او يتهمه احد بالنقص ويطلب نفسه
او يطالبه احد بالارتفاع وهو لا يريد الارتفاع ولا
يقدر عليه لانه اخلد الى الارض واتبع هواه بدلا من
ذلك يقول ان الارتفاع خرافة والهبوط هو الحقيقة
الواقعة السوية التى يقال عنها « ليس فى الانسان
أبداع مما كان » اما الواقعية الإسلامية فهى لا تنكر فى
ان حالات الهبوط هى حقيقة واقعة وسع ذلك فهى
لا تهجدها ولا تسلط على الاضواء لانها فى حقيقتها
لحظات هبوط .

ان الواقعية الإسلامية لا تحب ان ترسم صورة
مزرىة للبشرية ولاصورة بفضاعن كل سوء بعيدة عن كل
شائبة ، كلاهما هكذا يقول القرآن ذاته الذى يدعو

ساسا

لماذا لا يكون الأدب العربى عالميا

لان هناك تحيزا فى الانتقاء والاختبار تحت عنوان :
هو أن يثبتوا أن الادب العربى قد خضع تماما للمفاهيم
بضاعتنا ردت الينا فان هوى المترجمين لما ترجموه
هو أن يثبتوا أن الادب العربى قد خضع تماما للمفاهيم
الغربية وللأساليب الغربية ايضا .

ثالثا : ان المصطلحات التى تستعمل الآن فى
الادب العربى دخيلة وغريبة فهو يحاول أن يخضع
لاطوار الادب الغربى الذى ينتقل بين الكلاسيكية
والرومانسية وانتقل منها الى السريالية والوجودية
والآن يحاول أن يقف فى خضوع أمام النظرية الجديدة
الطاغية عليه وهى البيئوية .

كما ان الادباء خضعوا لمسيات كثيرة كمعصر
التنوير وحاولوا أن يطبقوه على الأدب العربى ، بينما
عصر التنوير هذا فى أوربا انسا يمثل العصر الذى
سيطرت قيم التحولات التلمودية التى عملت على هدم

ولا : أن الادب الغربى فى هذه المرحلة من تاريخ
العرب والمسلمين قد انحرف عن طريقه الطبيعى بوصفه
وحدة من وحدات الفكر الإسلامى بما دخل عليه من
مفاهيم وقيم وافدة من ناحية المضمون وبما اصطنع
من أساليب غريبة من ناحية الأداء .

ولذلك فان الانتاج الادبى القائم الآن بين ايدينا
لا يمثل حقيقة المشاعر النفسية والاجتماعية للمجتمع ،
كما أن اسلوب ادائه غريب على الادب العربى لانه
يخضع للنظرية المادية التى وصفها برونيتروين
استمدادا من نظرية التفسير المادى للتاريخ والفلسفة
المادية التى تعتبر الانسان حيوانا سوا من ناحية
الطعام (الماركسية) أو من ناحية الجنس (الفرويدية)

ثانيا : ان ترجمات الادب العربى الى الآداب
الأوربية التى تمت فى العقدين الأخيرين لا تمثل حقيقة
الادب العربى ولا اشواق النفس العربية الحقيقية ،

المجتمع ، وهذه هي أخطر السهوم المسومة التي أصابت الأدب العربي اليوم فضلا عن تبعيته في مصطلحات العصور ، والعناصر .

سادسا : إما أن الأدب العربي جدير بأن يكون عالميا فذلك أمر لا سبيل إلى إنكاره فهو بطبيعته التي يستمدّها من الإسلام يمثل المشاعر النفسية السمة المستعيلة على الخطيئة والإباحة ، والمتجهة إلى الغربة بدلا من الانانية وإلى الجماعية بدلا عن الفردية والتي لا تفتقد أخلاقيتها من أجل الجبالية ، ولا تفقد معنوياتها في رسالة التقدم من أجل ماديتها ، هذا الأدب الذي يصور النفس المؤمنة بالله ، المتصلة به ، المندفعة في سبيل السعى والكسب وال عمران لتحقيق المجتمع الرباني جديرة بأن يكون إنتاجها الأدبي عالميا لأنه إنساني بطبعه وخلق بأن يصل إلى كل النفوس المشوقة إلى الإيمان والعدل والإخاء .

ولكن هذه المرحلة من الأدب العربي لم تبدأ بعد وترجو ألا تتأخر كثيرا .

سابعا : كذلك فإن الفكر الإسلامي اليوم هو القادر على تقديم رسالته الإنسانية إلى العالمين لأنه قد تحرر من التبعية وانطلق إلى آفاق العدل والرحمة والإخاء الحقيقي ولقد كان الفكر الإسلامي في إبان الأزمات التي لحقت بالمسلمين قادرا على العطاء أكثر من الأدب العربي الذي مازال غارقا في أوهام الاحتواء والتبعية والذي لم يستطع بعد أن يكشف الأخطار والتحديات التي تواجه العرب والمسلمين نتيجة الحصار الذي تفرضه القوى الاستعمارية وخاصة خطر التحدى الصهيوني القاتل »

ثانيا : مفهوم الأدب الإسلامي

لا ينحصر الأدب الإسلامي في الأدب العربي وحده بل يبدأ به ويمتد إلى آداب الشعوب الإسلامية غير العربية ، وهو المحضن الأكبر لهذه الآداب وبين الأدب العربي والإسلامي صلة البنية والابوة ، وليس عيبا أن أسلافنا حصروا اهتمامهم في الأدب العربي ولم يتجاوزوه ، بل أن عدم استخدام المصطلح لا يدينهم فلكل عصر مصطلحاته وقد جبرت في العصر الحديث قضايا جديدة منها (توظيف) الأدب في القضايا العقديّة وفي آداب الشعوب الأخرى ، وظهور انحرافات خطيرة في أدبنا العربي الحديث إذ لم تعد تقتصر على الغزل الفاحش وبعض المبالغات بل أصبحت تقصد إلى محاربة القيم الإسلامية وإحلال قيم أخرى وافدة ومن هنا كانت

مروح المدرسة المسيحية المثالية من أجل إقامة مفاهيم الاتحاد التي قادها فولتير وروسو وأصحاب الموسوعة وكان ذلك مقدمة لأشغال الثورة الفرنسية التي حظيت تسواعد الوحدة المسيحية الغربية وفتحت لليهودية الطريق إلى السيطرة على المجتمع الغربي وتحطيم النظرية الجامعة بين الدين والقومية بتغلب الجنسية واستقاط مفهوم الدين .

رابعا : مفهومنا للأدب العربي أنه وحدة من وحدات الفكر الإسلامي ، يقوم على قيم الإسلام العليا : التوحيد والأخلاق والعدل والإخاء .

وهي القيم التي قام عليها مضمون الأدب العربي بعدد الإسلام ثم انحرف عنها بعد دخول الوثنيات المجوسية والفارسية .

الاداء العربي الآن يحاول أن يفصل بينه وبين بلاغة القرآن والبيان العربي الممتد خلال العصور والذي وصل على أيدي البارودي وشوقي والمنفلوطي والزيات والرافعي إلى قمة عالية فهو الآن ينحدر إلى لغد الصحافة ، أو ما يسمى اللغة الوسطى .

الشعر ينحرف الآن إلى قصيدة النثر والشعر الحر ويتدنّى إلى مفاهيم منحرفة مكشوفة وأداء مقتبسة ردىء

القصة : تقوم على تصورات غريبة مقتبسة من الآداب الغربية ولا تمثل النفس العربية أبدا ، وهي تحاول أن تصور الانحراف والفساد والتحلل والكشف على أنها علاقات طبيعية في المجتمع حتى يعتقد الشباب شرعية وجود هذه الظاهرة والاندفاع نحوها ، وهذا مايجرى عليه أغلب كتاب العصر ، الذين يصدرون أساسا عن مفهوم علماني لا يؤمن بقيم الدين الحق ، ويشقى يعلى من نظرية عبادة الأصنام ، ومادى لا يقر بوجود المسؤولية الفردية ولا الأخلاقية ولا الجزاء الأخرى .

هذا يحتاج كله باسم الأدب العربي لا يمثل حقيقة الأدب العربي ، وإنما يمثل انحرافا طرا على الأدب العربي بدخول المذاهب الوافدة عليه ، وعلى المجتمع أيضا ، ومن هنا فإن هذا الأدب القائم يتمثل في تبعية واضحة سواء من ناحية الأداء أو المضمون ، من ناحية تاريخ الأدب أو النقد الأدبي .

وأخطر ما هنالك هو تقبل النظرية المسومة التي تقول بأن الأدب العربي له استقلاله عن الفكر الإسلامي وله حريته في مجال الأداء دون اعتبار للمسؤولية الأخلاقية والحدود والضوابط التي قررها الإسلام على

حاجتنا الى ادب يحمل لواء تضايانا ويلبى حاجتنا .
وسهمة الاديب المسلم انه ينشئ ادبا اسلاميا
للمسلمين في جميع المصورة ويتناول الاعمال الادبية
عندنا وعندهم ولا بد ان نؤصل الادب الاسلامي ليقف
في وجه الادب الوجودي والادب الاشتراكي . ذلك ان
الادب الاسلامي يتخذ موقفا اسلاميا ينطلق من العقيدة
وعلى الاديب الاسلامي من اجل ان يكون اسلاميا ان
يكون على وعي كامل بالاسلام حتى يعلم ماهو حلال
وماهو حرام وان يكون واقفا على كتاب الله عز وجل
وما يتصل بهذا الموضوع من حديث رسول الله صلى
الله عليه وسلم .

ويتحدث الدكتور عبد الرحمن رافت الباشا
(بوصفه) مؤصلا للنظرية اساسا عن المذهب الادبي
الذي نسعى اليه : فيقول :

لما كانت هذه التيارات الاجتماعية قد انبثقت عن
نظرة اصحابها الى الانسان والحياة فانه من الضروري
ان يكون للمسلمين مذهب ادبي متميز القسمة ، واضح
الغايات ليعبر عن نظرهم الى الانسان والكون وموقفهم
من الدنيا والآخرة ، وقد تبين اننا اليوم اكثر من اى يوم
مضى في حاجة الى منهج لادبنا الاسلامي بعد ان تعرض
في هذا العصر لغزو فكري ووجداني وحضاري ما عرفنا
له نظما من قبل وقد وقف الادب الاسلامي القديم منذ
فجر الاسلام سندا للدعوة وظل على مر التاريخ
يهاجم الاوضاع الفاسدة ويتصدى للفرق الزائفة ويخلص
النصيحة لله ولرسوله ولعلمة المسلمين ، وقد ارتبط
الادب الاسلامي في كل زمن مع قضايا عصره وتلاحم
سعيها تلاحما مثيرا للدهشة **لقد قصدي للزندقة والزنادقة**
ووقف موقفا كريما من مختلف التحديات .

اما بالنسبة للخصائص العامة للادب الاسلامي
والمميزات التي تميزه عن الاداب الاخرى فان اعظم هذه
الخصائص هي انه ادب غائي هادف ، ملتزم ، اصيل ،
متكامل ، مستقل .

وان الادب الاسلامي ولد على الالتزام ونبت في
منابته ، وأشار الى الفرق بين الالتزام والالتزام من حيث

ان الالتزام يأتي من الخارج بينما ينبع الالتزام من الداخل
وفي هذا يختلف عن مفاهيم الالتزام في الاداب الاخرى
في فروق متعددة ، كما اشار الى ان الاسلام يقر حق
الكاتب في حرية التفكير وابداء الرأي في اوسع نطاق
حيث لم يحاول الاسلام ان يفرض نظرة علمية معينة
كما ركز الباحث على اخلاقية الادب الاسلامي وموقفه
من تصوير الشر والفضيلة . ويقرر ان الادب الذي يقود
قارئه الى العطف على الانحلال والاعجاب بالرزيلة
والانحدار ، انما هو ادب هدام .. ا.هـ .

والمفهوم الاسلامي لنظرية الالتزام في الادب تقرر
بان الالتزام يعنى ارتباط الاديب بقيمه ومبادئه وهو
بهذا المفهوم لا يتواءم مع المذاهب الاوربية التي يصطنعها
ادباؤنا المحدثون .

فان دعوة الفن للفن تنظر الى جمال الشكل
سواء كان بناء او هداما ، فكان هذا المذهب يعزل
الاديب عن الدين والاخلاق ، كذلك فهو يختلف عن
المدارس التعبيرية والتأثيرية واللاوعي والسريرية
وما فوق الواقع والتي تعادى الواقع وترد الانسان الى
غرائزه ومع ذلك فان الالتزام لا يعنى الاديب من مقاييس
الجمال الادبي . ويرى بعض الباحثين ان الالتزام
الاسلامي هو منطلق لحياة الانسان ، ومن ثم فهو
يستطيع ان يتحدث في اى موضوع حتى في الجنس
بمفهوم الاسلام وقاعدة الالتزام يجب ان تنطلق من
مقنوماتنا الاسلامية واصولنا الاسلامية مع توثيق الارتباط
بين الادب والاسلام في ضوء مقاييس القرآن والسنة

ولا يمكن الفصل بين الشكل والمضمون لان الشكل
هو انسراغ المضمون في صورة تعبيرية تتناول القالب
الفنى ، الشعر الحر ، شعر التفعيلة ، القصيدة
النثرية ، القصيدة المدورة ، الشعر السريالي . ولما
كان الشكل الموجود الآن في الادب يشتمل على عناصر
وثنية ومسيحية فكيف يمكن ان يكون المضمون اسلاميا
ويكون الشكل وثنيا ومسيحيا ، ومعنى الالتزام في الاسلام
لا يعنى محاصرة الاديب في قضايا معينة ..

الحدائة : الباطنية الجديدة

الدعوة إلى الحدائة ردة الى

طفولة البشرية

مصادر البحث :

- ١ - (ك) الثابت والمتحول : أدونيس .
- ٢ - (ك) الشعر الحديث الى أين : غالى شكى .
- ٣ - مجلة فصول : عدد خاص يضم أبحاث مؤتمر الحدائة (محمد برادة - خالد سعيد ، كمال أبو ديب ... الخ) .
- ٤ - ويحدثونك عن الحدائة : محمد عبد الله مليبارى (جريدة الندوة . جمادى الآخرة ١٤٠٥ ومابعدھا) (دكتور طاهر التونسي ، دكتور محمد عبد العظيم سمود) .

الدعوة الى الحدائة ليست دعوة مرحلية من دعوات التغريب في مجال الأدب ، ومن حيث تدخل في اطار السريالية والوجودية أو مذهب الكلاسيكية والرومانسية والواقعية وانما هي شيء أكبر من ذلك : انها ثورة على الثوابت الاسلامية الأساسية عن طريق خافت الضوء هو (الشعر) حتى لا تحدث ضجيجا أو صياحا يفسد عليها هدفها الذي تسير فيه حتى تصل الى غايتها الخطيرة ، وهي تقصد أساسا الى محاربة القيم الاسلامية وازاحة فكرة الاصول الثابتة بهدف تغليب طواغيع التطور المطلق والتغيير المتوالى الذي لا يعترف أساسا بالضوابط والحدود والذي يرقى الى فتح الطريق أمام حرية الاباحة وتمجيد العلاقة الجنسية والجرأة على أعلى القيم التي جاءت بها الأديان وذلك بتحطيم هذه الضوابط والحدود .

قهي عند فحص كتابات الداعين لها وتعميق كتاباتهم (وخاصة ما نشر من أبحاث مؤتمراتهم الذي جمعت أبحاثه لتكشف عن أبعاد هذا المخطط الخطير) يتبين أن وراء هذه الدعوة خطة رسمت بدقة وذكاء ومكر في نفس الوقت ، قام عليها الحاقدون على كل شيء

طيب كريم في دنيا الاسلام والعرب وقد تعاقدت مطامحهم الى توجيه ضربة قوية للصحة الاسلامية عن غير الطريق الذي يتوقع منه الضربات ، بل عن طريق مدخل ضيق قد لا يلتفت اليه الكثيرون وهو الشعر ، وقد جاءت حركة الشعر الحر وشعر التفعيلة وغيرها منذ ظهورها مقدمة ومدخلا لهذا العمل الخطير ، قام على رأس هذه المؤامرة شاب علوى خدعه (انطون سعادة) زعيم الحزب القومي السوري وأغراه بترك الاسلام والدخول في المسيحية وحمل لواء الدعوة الى ما أسماه (فينيقيا) وتلقفته الجهات التي استثمرته لحظة عمل بعيدة المدى (على احمد سعيد - أدونيس) وقد اتاحت له تلك الجهات أن يحصل على الدكتوراه في الأدب العربي من معهد الدراسات الشرقية في الجامعة اليسوعية . في بيروت برسالة عنوانها (الثابت والمتحول : دراسة في الاتباع والإبداع عند العرب) حاول فيها أن يهدم صرح العربية الشامخ ويثبت أن أصحابه غير مبتكرين أو مبدعين ويبرهن أنهم لم يقدموا شيئا للإنسانية ..

وفي هذه الرسالة وضع (ايدولوجية) دعوته الى الحدائة التي خدع بها عدد من الشباب الذين عجزت خلفياتهم عن أن تحميهم من السقوط في هذا المستنقع

دعاة الحدائة

دعاة الحدائة كانوا كما يقول دكتور محمد عبد العظيم سمود من اقلويات بعضها ربما كان متهمها في دينه أو ولائه القومي وبعضها كان لا يحظى من الأغلبية بنظرة ارتياح مطلقة . وأن هناك غالبا شيئا ما عالقا بالنفوس ففى سورية كان على احمد سعيد الذي زين له انطون سعادة أن يغير اسمه الى (أدونيس) منتبها الى الحزب القومي السوري وهو حزب أعلن عداوته للاسلام والعروبة معا اذ دعا الى فينيقية سورية ثم تحول أدونيس بعد ذلك الى مذهب اللامتنى وأدونيس هو القائل : (ان السبب في العدااء الذي يكنه العرب

للإبداع ، كل إبداع ، هو أن الثقافة العربية بشكلها الموروث هي ثقافة ذات معنى ديني .

ويعرف الأستاذ ولسون في كتابه (اللامنتهى) بقوله : لا صلاح هذا العالم المليء بالمتناقضات إلا بالثورة والغضب وعدم الانتماء إلى أية قيمة أخلاقية من القيم الموروثة بل لابد من مواجهة العالم بكل مشاعر الحقد والكراهية (ويقول محمد الماغوط من زملاء أدونيس) على اللامنتهى أن يحس باللاجدوى لأن هذا الوجود بلا موقف ولا دليل ولا مستقر ولا مرشد فليس للامنتهى إلا الاحساس بالسأم وتمنى الموت والانانية الفردية ورفض كل المعطيات الخارجية .

وفي لبنان كان هناك (سعيد عقل) الذي تابع بعض النقاد والشعراء بامانة الشعر وهو الذي خرج بعدها ليعلم أن اللغة العربية لا تفي بالتعبير عن الشاعر ولابد من استبدالها باللغات العامية وأن هناك مشكلة في كتابتها فليست كل أحرفها منطوقة وبعض كلماتها ينقصها أحرف ولهذا كتب ديوانه (يارا) بلغة غربية في أحرف لاتينية وهو رجل (حراس الأرز) الذين جعلوا شعارهم قتل الغرباء (أي قتل المسلمين) .

وفي مصر كان الدكتور لويس عوض وهو رجل يكرر في كل مناسبة أنه ليس قومياً وأنه علماني وقد لعب هذا الرجل دوراً خطيراً في الحياة الثقافية في مصر في الخمسينات والستينات من هذا القرن العشرين حين كانت وسائل الإعلام كلها موجهة وتحت الرقابة الصارمة وكان هو المستشار الثقافي لجريدة الأهرام وقد قام لويس عوض بروح متعصبة دون أي شاعر عمودي يبتغي طريقته إلى وسائل الإعلام والنشر من إذاعة أو صحافة أو أي وسيلة أخرى إلى الجماهير كما يقول الدكتور طاهر أحمد مكي في كتابه (الشعر العربي المعاصر — دوافعه ومداخل لقراءته) وأفسح المجال واسعا عريضاً لكل من يكتب الشعر الحر وإذا نشر قصيدة عمودية لشاعر عمودي مثل كسادل الشناوي نشرها موزعة الجمل على نحو يوحي بأنها من الشعر الحر ، وفي ظل هذه الحركة تحول شبان كثيرون لما يزلوا شاربدين في عالم الشعر وكان يمكن أن يصبحوا شعراء عموديين ممتازين إلى شعراء يكتبون كلاماً تافهاً في الشكل الجديد وأصبحوا كما يقول الشاعر أدونيس وهو ليس منهم في شهادته لأنه من دعاة الشعر الحر المتحمسين له « في الشعر الجديد اختلاط وفوضى وغرور تافهاً وشبه أمية ، ومن الشعراء الجدد من يجهل حتى أبسط ما يتطلب السفر من أدراك لأسرار اللغة والسيطرة عليها ومن لا يعرف فن الشعر غير

ترتيب التفاعيل في سياق ما ، أن الشعر الجديد ملء بالحواة والمهرجين » .

كان هناك بدر شاكر السياب وعبد الوهاب البياتي وهم من أخلص دعاة الماركسية ، نشر السياب قصائده كلها صيحات انكار وحيرة بل وثورة على الله (جل في علاه) .

هذا امر ، أما الامر الآخر الذي يهدف اليه هذا التيار « فقد كان واضحاً في تلك الرغبة المحبومة في اظهار الاحتقار للتراث الاسلامي العربي والزراية عنى الشعراء العرب القدامى الجديدين ، ونعتهم بالصنعة والتكسب واعلاء التراث اليوناني والروماني على ما فيه من وثنية .

ويسخر (أدونيس) من حادثة الاسراء في قصيدة (السهاء الثامنة) ومعين بسيسو الماركسي يهزأ بالتراث وعلام التاريخ ومن طريقة الاسناد في الحديث النبوي الشريف ويؤلف منظومة ساخرة (حدثني ورق الكوفة) عن خمار البصرة ، عن قاض في بغداد ، عن سايس خيل السلطان ، عن جارية ، عن أحد الخصيان . الخ والحق أن الشعر الحر مشرع بالدعوة إلى الإباحية على نحو لم يشهده الشعر العربي إلا عند بعض الشعراء الشواذ المنبوذين .

والعجيب أن دعاة هذا اللون العجيب قد قفروا إلى كثير من البلاد العربية إلى حيث التحكم في وسائل الاعلام حتى أنك تكاد تراهم يسيطرون سيطرة تكاد تكون كاملة على هذه الوسائل في بعض بلدان العرب ، وفي هذا الجو الارهابي أصبحت ترى شعراء عموديين يكتبون قصائدهم أو يعيدون كتابتها بعد تسطيرها وتبييضها وتقطيعها ارضاء لهم وتقية .

وقد ترجم كثير من تلك القصائد ليس لجودتها وإنما أولاً لسهولة ترجمتها لمستشرق شاذ ، أو لدوافع سياسية وعلل دينية ونحن نرجح أنها حركة مقصودة أريد بها طعن اللغة العربية : لغة القرآن والاسلام وعهادها توطئة للاجهاز عليها . وستبقى العربية والشعر العمودي وسيبقى من فوقهما القرآن والاسلام إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ولن يعمد هذا المسمى بالشعر الحر طويلاً لأنه لا يعلن بالذاكرة ، ويستعصى على الغناء ، أو يفرض في الرمزية المتطرفة الجامعة والغموض والتلفيق « ١ هـ .

وإذا ذهبنا نستعرض الدعاة إلى الحداثة نجدهم جميعاً من متعصبى الأديان الذين دأبوا على محاربة الاسلام واللغة العربية واتخذوا شعار الحداثة ستاراً

ينفثون من تحته سمومهم ويظهر ذلك واضحا في كتاب غالى شكرى (شعرنا الحديث الى أين) ومنهم أدونيس والماركسيون اكبر اعداء الاسلام : بدر شاكر السياب والبياتى وندقل ، وشعراء المجون وكان يوسف الخال قد رسم الخطة لهؤلاء وساقهم اليها وهو مبشر مسيحي يقول :

(خاسر من يبيع ثلاثة ويشترى واحدا)

يقصد بالثلاثة عقيدة التثليث المسيحية والواحد هو عقيدة الاسلام ومنهم امير اسكندر (مسيحي ماركسي) جبرا ابراهيم جبرا ، اسعد زروق ، ولويس عوض ، وخليل حاوى ، وتوفيق صايغ ، وشوقي ابن سقا ، وميشال طراد وميشال سليمان وفتحي سعيد وسعيد عقل وموريس عواد وكلهم مسيحيون ، ويقول الدكتور طاهر التونسى بعد هذا العرض انه حتى عندما انتسب الى مدرستهم بعض من تسمى بالاسلام استعمل التعبيرات المسيحية ويبدو ذلك واضحا في شعر بدر السياب الذى يدعى ان المسيح صلب وقد كذب وكذب اساتذته النصرارى واليهود (فما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم) ويذكر عد آدم وحواء القصة كلها كما روتها التوراة لا كما رواها القرآن .

وقد اثار لويس عوض الى ان صلاح عبد الصبور يقرأ الانجيل بحساسية وانه دخل دائرة الخلاص المسيحية ، وتجد التركيز على التراث المسيحي والمصطلحات المسيحية واضحة في شعره ، وقصيدة (حكاية قديمة) عن المسيح وصلبه ونظم بعض آيات من (نشيد الانشاد) وتجسد ذلك في معين بسيسو ونذار قبائى :

(مصلوبة الشفتين ، الصليب الذهبى)

وعبد الوهاب البياتى (فى صليب الالم) ..

أيدولوجية الحداثة

أجمع الباحثون على أن (الحداثة العربية) هى ثورة متبردة على كل نظام وقاعدة وقانون وانها ترمى الى هدم الضوابط والحدود والقيم والقواعد التى تقدمها المنهج الربانى افساحا للمنهج البشرى : القائم على التحول الدائم ، ويرى البعض انها ثورة اجتماعية هدامة تتخفى وراء الشعر والأدب لتحجب غايتها وحركتها ، ولذلك فان دعاسة الحداثة يهاجمون الثوابت التى تقدمها الدين الحق فى عنف شديد ويصفونها بالجمود والمحافظة والتحكمات وقد وصفها الأستاذ محمد عبد الله ملبيارى بأنها باطنية جديدة تحاول غزو مبادئنا وقيمتنا بدء من

الشعر وانتهاء بالعقيدة الاسلامية وإن المسألة ليست أن يكون الشعر عموديا أو غير عمودى أو تفعليليا أو نثريا ، ولكنها أكبر من ذلك ، انها محاولة هدم فى مختلف قضايا النصر : السياسية والاجتماعية والاقتصادية وما يتصل بها من تحرير وحرية وعدالة . (٢) وقضايا العصر التعليمية والعلمية والتفنية وما يترتب عليها من مشكلات . (٣) وقضايا العصر الأدبية والفنية وما يستحدثه من أجناس ومدارس واتجاهات .

ويمكن القول أن هذه المؤامرة قد وضعت قواعدها على أساس حركة الزندقة القديمة وجماعة المجان الذين كان على قبايلهم (الشاعر الفارسي أبو نواس) الذى كان حائدا على الاسلام والذى جندته قوى الباطنية والمجوسية والقرامطة ليهزم عن طريق الشعر جميع مقومات الثبات الاسلامى فى البيئة العباسية وقد اعانه على ذلك مجموعة من الزنادقة والشعوبيين الذين تركوا تراثا مسموما استطاع المستشرقون احيائه عن طريق شعوبى جديد يحمل فى أعماله جميع أحقاد المجوسية والباطنية وقد وضع نظرية الحداثة على ستة أصول :

١ - نظرية التطور المطلق التى تصلها من فكر هيجل فى دعوته الى الغاء الثوابت وهى نقبض نظرية أرسطو وقد أصطنعتها القوى الصهيونية والماسونية لآحياء الفكر التلمودى وخلق نظرية تقول بأنه ليس هناك شىء ثابت وصال وأن كل شىء متطور وذلك لهدم ثبات الأديان والاخلاق والقيم . ويرون أن الانسان هو محور العالم .

٢ - احياء الوثنيات القديمة فقد كشفت رسالة أدونيس عند تقديمه الوافر لفكر أبو نواس واهتمامه بفكر الملاحدة وأصحاب نظرية وحدة الوجود والحلول والاتحاد واعادة احيائها من جديد وهى الخطة التى وضع قواعدها المستشرق لويس ماسينيون .

٣ - تحطيم عمود اللغة العربية ، وهدف تحطيم الفصحى لغة القرآن هدف قديم وقد شارك فيه كثيرون منذ بدأت حركة التغريب والغزو الثقافى (ويلكوكس - لطفى السيد - سلامة موسى - سعيد عقل) .. الخ أملا من هؤلاء الدعاة فى أن تحطيم اللغة العربية سيحولها الى المتحف وينسخ الطريق أمام تمزق الوحدة القرآنية الاسلامية الجامعة .

٤ - تحطيم عمود الشعر وذلك ايمانا بأن عمود الشعر هو القاعدة الأساسية للأدب والبيان العربى بعد القرآن والسنة ومن هنا جاءت الحملة على الخليل بن أحمد وعلى كل الشعراء الملتزمين للنظم العربى الأصيل .

٥ - مهاجمة مفهوم الثبات والقيم وإطلاق اسم السلفية عليه ، والسلفية هنا تعنى المعتقد الدينى فالحداثة ترى أن فى الأفكار الباطنية والصوفية تحولاً عن الثبات الدينى به وتعتبر هذا التحول منطلقاً تاريخياً للحداثة العربية .

٦ - تقليب مفاهيم السريالية (النظرة التى لا يحكمها العقل أو ما يسمى فوق الواقع وقوامه احتقار التراكيب الفعلية والروابط المنطقية المعروفة والقواعد الاخلاقية والجمالية المألوفة والاعتماد على اللاشعور واللامعقول ، والرؤى والاحلام والحالات النفسية المرضية لاسيما حالات التحلل النفسى ويعنون بالرغبات الجامحة .

٧ - تغليب طوابع الجنس والاباحة استمدادا من مفهوم الانحراف وعبادة الجسد واباحيات الوجودية التى دعا اليها سارتر، والتحليل النفسى الذى يعتمد نظرية الجنس التى دعا اليها فرويد ونظرية العلوم الاجتماعية التى دعا اليها دور كايم وفتح أبواب المجون والجنس والاباحة والتحلل الاجتماعى .

٨ - على أن يدور ذلك كله فى اطار (التاريخانية) وهى الحتمية التاريخية للماركس فالمنهج الماركسى التاريخى هو الأساس الايدولوجى للحداثة .

وقد عمد (أدونيس) فى سبيل صياغة هذه النظرية التى قدمها له شيخ المنظرين القس يوسف الخال الى استقطاب خيوط من التاريخ لتكون أدلة واضحة وأضواء كاشفة على الطريق وذلك بالاعتماد أساساً على الفكر الباطنى الفلسفى والصوفى والاهتمام برموزه ومحاولة ربط الخطوات بتطور الشعر الحديث بالمرحلة الأخيرة منه (قصيدة النثر وشعر التفعيلة ، واختبار الحاقدين الجدد على نسق الحاقدين القدامى : أبو نواس ومهيار الديلمى واعتماد الحركات التمردية الهدامة للمختار الثقفى والقرامطة والزنج وقد خطأ دعاة (الحداثة) خطوة متقدمة على مفهوم العصرية من ناحية والشعر الحر من ناحية أخرى .

فالشعر الحر تقليد لشعر (والت ويطمان) أما شعر الحداثة فهو متابعة للشاعر الصليبي توماس اليوت ويرى دعاة الحداثة أن الشعر الحر هو التيار (السلفى) الجديد بالنسبة لشعر الحداثة .

أما توماس اليوت فهو زعيم هذه المدرسة فى العرب عن طريق مستشرقى الهند وفرنسا وحذفه اسم ويقول دكتور عبد الله الطيب : لقد حذف اليوت

فى منظومته (الأرض المقفرة) اللفظ الدال على العرب واستبداله بكيسة ماغنىسى وردد اشياء من التوراة والانجيل ويرجع هذا الى الشعور الصليبي الموروث الصادر عن تعصب دينى أو عنصرية اذ لا يخفى أن ضلال جزيرة العرب لا تخلو من معنى ضلال سيوف محمد وصلاح الدين والاسلام والجهاد ، فهو يرجع الى الشعور الصليبي الموروث والتعصب الدينى أو العنصرى ومردة الى الزهو والغرور والاعتقاد بالانتماء الى حضارة اليونان والرومان » .

ولا ريب أن كتمان سرفته للمعلومات وشعر العرب عن طريق مستشرقى الهند وفرنسا وحذفه اسم العرب وأسماء من اشاروا اليهم ، كل هذا يؤكد الشك فى أصالة اليوت فى منظومته (الأرض المقفرة) ويؤكد فساد وجهة الذين تابعوه من دعاة الشعر الحر والحداثة .

الحشاشية : هى الجذور ..

ويحاول أدونيس ودعاة الحداثة أن يردوا فكرتهم الى القديم : وهم صادقون فى ارتباطهم بالحشاشين والباطنية والمجوسية المتنامية فى القرامطة ويتحدثون عن جذورهم فى أبى نواس وأبى تمام والرازى وابن الراوندى ، على أساس أن الخاصة الرئيسية التى تميز هذا النتاج هى ادانة التقليد والمحاكاة ورفض النسخ على مثوال الأقدمين ويكرر أدونيس فى كتابه (الثابت والمتحول) على الحركة العقلية والفلسفية والعلمية عند ابن الراوندى والرازى ويراه فى الحركة الصوفية (الفلسفية) وفى التيارات الاحادية أو مايسمى حركات الزندقة والشعبوية وفى طليعتها الحركة القرمطية

الحداثة وخلفياتها الايدولوجية

تهدف الحداثة الى تجاوز القواعد الأساسية للاسلام : قواعد الثوابت التى هى بمثابة الضوابط والحدود الى تحفظ شخصية الفرد والوجود الاجتماعى وهى تحاول أن تخدع الناس بأن هؤلاء الرواد والرموز السابقين قد حطموا هذا القيد وتجاوزوه وأن هذه المحاولة هى التى مكنتهم من الابداع وهم يدعون بأن الحداثة هى الثورة الدافعة لتجاوز التأخر والجهود والارتقاء الى منطلق العصر .

وترد ذلك كله الى (التاريخانية الماركسية) كمدخل للحداثة . وترى أن هؤلاء الرواد قد اقتحموا مفهوم الزمن الدينى ومن ثم فهم يركزون على (فكر التجاوز) وأنه مصدر الابداع وأن هذا التجاوز لا يتوقف فهو فى حركة دائمة .

هذا هو مفهوم (الثابت والمتحول) ..

وهذا التجاوز يرمى الى تزعم فكرة النموذج او الاصل ، اى أن الكمال لم يعد موجودا خارج التاريخ ، وأصبح الكمال بمعنى آخر كامنا في حركة الابداع المستمرة .

هذه المحاولة كاذبة ومضللة ومحكوم عليها بالسقوط لأنها لا تقوم على أى أساس من الفطرة او العلم أو الحق أو المنطق ، وانما هى نوع من التهميه الكاذب والخداع المضلل ، لان كل هؤلاء الذين اعتقد عليهم مفهوم الحداثة من رموز قديمة قد سقطوا فعلا وداستهم القدم ولم يدخلوا التاريخ الا في باب الشعوبيين والباطنيين وأعداء الانسانية . ولقد هزموا فكريا في عصرهم وذهب كل مقاتلوه من اكاذيب وادعاءات حتى جاء الاستشراق والغزو الفكرى ليعيدهم مرة أخرى الى الحياة ، وهى محاولة محكوم عليها بالانهيار والدمار ، كالمحاولات الأخرى التى سبقتها ولن تجدى هؤلاء الدعاة الجدد نفعا لأنها لا تقوم عندهم من منطق أمين أو من منطق غير على هذه الأمة أو رغبة في السمو بها ولكن من منطق حقد دفين وكراهية وهزيمة، والمهزوم يعمل دائما على كسب المهزومين الى صفه ليحس بأنه ليس مغلوبا، ولقد كان دعاة الشعوبية والباطنية مهزومين منعزلين شأنهم شأن أبى نواس وبشار في القديم حيث كان يتحلماهم الناس ، وإذا كان قد أتيح لهم عن طريق « أحد غلبان التغريب والشعوبية » أن يذيع لهم فكرهم على هذا النطاق الواسع فأنها ليست الا صيحة مضللة قد أغمدت الأقلام الاسلامية فيها خناجرها .

ان هؤلاء دعاة الحداثة انما يدعون الى توهين السلطة المطلقة وهى الدين والنيل من السيد الأعظم (الله تبارك وتعالى علا وجل عن كلماتهم المسمومة) ولن يتحقق يوما أن تغلب الفئة الباطلة على النظام الربانى القائم ، في حكمه وقواعده وأى أصل من اصوله ، على الحق سبها تجمع لهذا دعاة الشعوبية والباطنية .

ويرمى أدونيس الى الغاء القديم الأزلى الباقى جل جلاله ، ومفهوم الزمن عند أدونيس يتعارض مع مفهومه الدينى ، والغاء الزمن الدينى يرمى الى الغاء كل قديم باعتبار أنه لا شئ في الوجود اسمه قديم ويهدف من ذلك الغاء فهما للقرآن الكريم وأنه كلام الله القديم .

والحرية عن الحديثيين هى التحلل من كل قيد دينى أو اجتماعى أو نظامى أو قانونى .

وهم عندما يسمون الحداثة (الثورة المتجهة لتجاوز السلفية) يقصدون تجاوز قيم الدين والأخلاق .

وخين يدعون الى حرية اللغة يقصدون الخروج باللغة عن سيادتها ومضمونها وتحررها من اطرافها التاريخى والبلاغى المرتبط بالبيان العربى والقرآن الكريم .

ويؤرخ أدونيس للحداثة بالدعوات التى خرجت على الاسلام (المختار الثقفى والزنج والقرامطة) ويرى أنها قامت بالتحلل من الثبات، وكذلك دعوات الزنادقة (فى الشعر) والاباحيين ودعاة وحدة الوجود والحلول والاشراق .

وبالجملة فان الحداثة (ايدولوجية مناهضة) للاسلام والدين الحق والأخلاق تقوم على الغموض في فهم النص ، وتفسيره تفسيراً مختلفاً (لأن الشاعر عندهم ليس مطلوبا منه أن يفهم ما يكتبه) ودعواهم الباطلة انهم يتشبهون بتفسير القرآن متناسين أن لمفسر القرآن شروطا لابد أن تتوفر فيه .

وهم حين ينكرون العمودية في الشعراء والتقييد بالوزن والقافية انما ينطلقون من مفهوم الحداثة القائم على التمرد والثورة على كل قيد عقدي أو فنى (كما تمرد أبى نواس وصوفية وحدة الوجود والحلاج وابن عربى ونظرية الحاكم بأمر الله) .

وقد استعمل الحداثيون نفس الالفاظ التى استعملها الباطنية سواء في الغرب (نيتشة وفرويد) او في الشرق (الباطنية والحلوليين) .

ويرد أدونيس مفاهيمه الى أصولها ..

(السريالية قادتنى الى الصوفية وتأثرت بها أولا ولكنى اكتشفت انها موجودة بشكل طبيعى في التصوف العربى (يقصد التصوف الفلسفى) وتأثرت بالماركسية ونيتشة من حيث القول بفكرة التجاوز والتخطى وتأثرت أيضا بأبى تمام وأبى نواس من حيث فهم اللغة ولم تكن ثورة المختار الثقفى والثورات القرمطية وثورة الزنج الا توكيدا للقاعدة المادية (الأرض — الاقتصاد — علاقات الانتاج) .

زمن هنا تعرف أن حداثة أدونيس هى تلقين من مفر الباطنية والألحاد والاباحيين في الشرق والغرب وانها تستهدف (ثوابت الاسلام) والايان بالغيب وتقوم على أسس ثلاثة ..

١ — عدم الانتماء لأى قيم أو منهج .

٢ — التمرد على كل الثوابت وفى مقدمتها الدين والأخلاق .

٣ — استعمال قواعد اللغة استعمالا مغلوطا .

٤ - بناء الصور الشعرية على انقاض الاساطير القديمة .

واخطر ما يركز عليه دعاء الباطنية الحديثة (الحداثة) هو ما يسمونه (المطلق) وهو الله تبارك وتعالى وما من واحد من هؤلاء الا وله في هذا المجال شعر رديء هابط ملئ بالالحاد والفجور والله تبارك وتعالى اعلى واجل عما يقولون وهذا ينكشف ان الهدف الحقيقي هو الثورة على العقيدة والالهية والجذور الاصلية للتكوين الاجتماعى وعلى كل ماهو متعارف ومتعد ومنظم ومتقن حتى القواعد اللغوية .

ومهاجمة النص المقدس عملية واضحة واساسية في دعوتهم ..

يقول كمال أبو ديب : (من الدال جدا على ان النص المقدس في جميع الثقافات التى نعرفها هو نص قديم فليس هناك من نص مقدس حديث والحداثة بهذا المعنى هي ظاهرة « اللاقداسة ») .

وهو يقصد بالنص المقدس القرآن والأحاديث النبوية وكل كتاب ديني تقديسه الأديان وتقول (لانه لا سبيل لان يكون الأدب حداثيا الا اذا رفض كل نص مقدس وأصبح نقیضا لكل ماهو مقدس حتى العبادة .

فالدعوة الى تدمير القداسة هي هدف اساسى في دعوة الحداثة وهي لا تتف عند ذلك بل تدعو الى مفارقة الخطيئة وبكارة الانسان واحراق التراث والغاء الخطيئة اى لا خطيئة في الحياة (الزنا ، الربا ، السرقة ، الحقوق .. الخ) فيقولون : كلمة الخطيئة يجب ان تشطب من قواميس اللغات .

والدعوة الى العصيان المعلن قاعدة أخرى متمثلة بقول « أبى نواس » ..

قلان قالوا حرام قل حرام

ولكن اللبازة في الحرام

وقد أعلن أدونيس في كتابه (الثابت والمتحول) انه يرمى الى تحول يزلزل القيم الموروثة من (بيئية) واجتماعية وأخلاقية ، تحول في الثقافة العربية التى يبثها الاسلام بقيمه الدينية .

والمعروف أن الأب بولس نوبا اليسوعى هو الذى قدم له منهجه ووصفه بأنه (شاعر التحول المستمر)

وقد ركز على عبارة أدونيس (نفسى تجردت من الماضى وقيمها كلها بما فيها القيم الدينية والخلقية) .

وعلق الأب بولس على ذلك فقال : لقد انتهت

الى نتيجة هي أن الرؤيا الدينية هي « السبيل الاصلى في تغلب المنحى الثبوتى على المنحى التحولى في الشعر ، ان النظام الشامل الذى خلفه الدين (بقصد الاسلام) كان العامل الاساسى الذى جعل المجتمع العربى في القرون الثلاثة الاولى يفضل القديم على الحديث بحيث انه وضع القديم في مجال الكمال واعتبر كل جديد خروجا على المثال الكامل » .

وهكذا نرى كيف تتضافر قوى كثيرة على تأييد هذا المذهب وتشويه صفحات التاريخ الاسلامى وترى أن قلة من الزنادقة ظهروا في القرن الثالث وداستهم اقدام كانوا عوامل تجديد وحداثة كاذبة بدعوى انهم تجاوزوا الثوابت وأجترعوا على الحقائق الاسلامية .

وهكذا كانت دعوة الحداثة : **التحول هو المنطلق** وأن التجرد من كل الموروثات التى تمت مع نمو تاريخنا الاسلامى هو أساس الموجهة ، ومن العجيب ان أدونيس وظنه كانوا من المتجردين من موروثاتهم وأوساطهم وأسرهم وعقائدهم التى نشأوا عليها وتكروا لما غذتهم به أمهاتهم وآبائهم من ايمان وهكذا يدعوا هؤلاء الخارجون على أمتهم - يدعون الناس الى خروج مثل خروجهم . ان هؤلاء ينكرون مفهوم الاسلام الجامع بين (الثوابت والتغيرات) ويلجأون الى مفهوم الغرب الذى كان يؤمن بالثوابت وحدها وقد دفع هذا بعض المفكرين الى تحطيم الثبات بالدعوة الى (التغير المطلق) ولكن هذه الدعوة لا تصلح في افق الفكر الاسلامى لانه لا حاجة له بها ، لما جاء الاسلام أرسى قواعد الثبات ونظم وسائل التحول والتغير والتطور من داخل الثوابت الاساسية القائمة على الخلق والمسئولية الفردية والايهان بالبعث والجزاء ومن هنا وقف الاسلام أمام كل دعوة باطلة ترمى تحت اسم التحول الى القضاء على الثوابت أو هزها أو النيل منها .

وتلك سنة الله في خلقه وناموسه في قيام الأمم والحضارات وتحولها وسقوطها .

وكل الدعوات التى حاولت أن تنال من لثوابت الاسلامية ، كالبابية والبهائية والقاديانية والقرمطية فقد تحطمت لانها مخالفة لمنهج الله نفسه وقانون البقاء وستذهب (الحداثة) وتدوسها اقدام قبل ان يعرف دعائتها من أين آتت الجائحة (**وأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا**) مهما بلغ ارتفاع أسهمهم فهو الى انحسار وانتشار فكرهم فهو الى زوال .

مقطع الراى في (الحداثة) انها :

أولا : ردة الى طفولة البشرية وهجوم مستمر

على دولة واحدة من دول الغرب وهى شديدة الصلة بتاريخ أوروبا السياسى ومرتبطة بفقدان الايمان الدينى وهى تطوير للرومانتيكية والرمزية والواقعية بل ظهر ما يسمى با (بعد المودرنزم) .

وهذا تختلف تماما عن طوابع الأدب العربى العميقة الصلة بالقيم الأساسية من الدين والاخلاق .

واذا كانت هذه الدعوة المدعاة قد وجدت من بعض القوى ما يفتح لها الطريق ، فان هذا البريق الهلامى سوف لا يثبت تحت ضوء الشمس ، وقد انهزم شعراء الحداثة فى المواجهة وتراجعوا فى كثير من مواقع وحاولوا أن يغيروا خططهم وقالوا ان شعر الحداثة يقرأ ولا يلقى ، وعجز أصحاب الحداثة عن بيان ما فى نفوسهم فادعوا انهم طلاب غموض وقد رفضهم المثقفون واتهموهم وانقطعت الجسور بينهم وبين الأدب الاصيل ذلك ان هذه الدعوة وافدة وليست لها جذور وهى كالنبت الذى يوضع فى الأرض فلا ينبت وقد رفض الجسم الاسلامى العضو الغريب فى محاولات كثيرة سابقة ، وفى هذه المحاولة يرفض التغريب بحسم ويرفض ما وراءه من أهواء ومن أهداف ومطامح ومطامع ، لم تعد خافية على احد .

على الفصحى : لغة القرآن بهدف تدمير منظومة البيان العربى المرتبط بالقرآن الكريم والسنة وترمى الى فى جميع كتابات العلماء والمؤرخين والفقهاء التى تقوم على فقه اللغة والبيان والتحقيق التاريخى الذى استمهده المسلمون من علم الحديث النبوى .

ثانيا : تهدف الى تقويض المنزع الحقيقى للأدب العربى المرتبط بالقرآن الكريم والسنة ونزوع الى اغراقنا فى مذاهب التجريدية والرمزية والدادية والسرالية .

وقد وصفه الدكتور محمد مصطفى بدوى بأنه (الفن الذى استجاب لما حل بأوروبا من اضطراب شامل وكان نتيجة لانعدام اليقين والتجديد المعلن ، انه الفن الوحيد لذى يصلح لانهيار العقل ولما أصارت المدنية من دمار أبان الحرب العربية الاولى ، انه فن الرأسمالية ، دارون وماركس وفرويد ، جاء بعد القضاء على الحقائق العامة المشتركة وعلى افكارنا التقليدية عن العلية وبعد اندكار الآراء المتوارثة عن وحدة الشخصية الفردية فأين نحن العرب من هذه الأثيياء .

ان (المودرنزم) حركة أوربية ليست مقصورة

الباب السادس عشر

أسلمة الاقتصاد

حقين : حق للمجتمع وحقا للمساكين والسائل والمحروم
وأن الحرية فيه منضبطة لها حدود لا يتجاوزها وأن الربا
على أطلاقه حرام .

(٢)

فالمنهج الاقتصادي الإسلامي جزء من كل متناسق
ومتناسك هو الشريعة الإسلامية التي جاءت بقواعد كلية
عامة فيما يتعلق بالمسائل التي تتطور بتطور البيئة
والمجتمع وقد جاءت الشريعة بضوابط تفصيلية في المسائل
التي لا تتطور بتطور الزمن كالمواريث والعبادات واحكام
الأسرة وضوابط الشريعة وكلها تهدف الى حماية الانسان
مما يتجاوز الطاقة البشرية أو يرهقها

وللمنهج الاقتصادي الإسلامي ذاتية خاصة
تتمثل في :

أولا : الجمع بين الثبات والتطور ، أو خاصية
الالتزام بأصول معينة وفتح باب الاجتهاد في التفاصيل
وملاءمة التطبيق .

ثانيا : الجمع بين المصلحتين الخاصة والعامة .
ومناطق الاقتصاد الإسلامي هو « المصلحة » وتختلف
المصالح باختلاف الظروف وتقدم المصالح حسب أهميتها
ويجوز التوفيق بين مصلحة الفرد ومصلحة الجماعة في
حال التعارض ، وتقدم المصلحة العامة على مصلحة الفرد
في حالة عدم إمكان التوفيق .

ثالثا : الجمع بين المصالح المادية والحاجات
الروحية والاحساس الدائم برعاية الله تبارك وتعالى
لكل تصرف .

رابعا : ارتباط ما هو مادي وما هو روعي
في الإسلام .

خامسا : ازدواج الرقابة ، الرقابة العلنية والوازع
الديني الداخلي .

سادسا : المصالح المادية مقصودة ولكن
ليس لذاتها .

إن أسلمة الاقتصاد جزء من أسلمة المنهاج
الاجتماعية التي تتحرك في دائرتها الأمة الإسلامية ، وهو
ضرورة أساسية لتحرير الوجود الإسلامي من التبعية ومن
الآثار الجائرة والظالمة التي أساعت الى مواردنا وانتهبتها
وحرمت منها أهلها فإن القوى الغربية التي سيطرت على
المجتمع الإسلامي عمدت الى احتواء اقتصاد المسلمين
وفرضت عليه أساليب التعامل الرأسمالية القائمة على
الربا والرشواوى ونهب الموارد واستقدام الخبراء
والمصنعات ومن ثم أدخلتنا في مائة واسعة من الأساليب
المضطربة التي كان علينا أن نستسلم لها وقد فرضت
علينا ما دمننا لسنا قادرين على امتلاك أراضينا ، ومن ثم
دخلت بلاد المسلمين في أزمنة القروض والفوائد وخضعت
للمصارف الأجنبية . بل إن الدول البترولية ذات الفوائد
الضخمة أيضا وقعت تحت سيطرة الاقتصاد الأجنبي
وعجزت عن استخدام فائضها ومدخراتها لاقامة صناعات
في بلادها . وكان أخطر ما في هذه التبعية خضوع الاقتصاد
الإسلامي كله لأسلوب الربا والمصارف الأجنبية .

ومن هنا فقد علت الصيحة لتحرير المال الإسلامي
وتطهيره من المعاملات الربوية والتحرر من الخضوع لكلا
المذهبين الاقتصاديين العالمين الرأسمالي والاشتراكي بعد
أن تكشف اضطرابهما وفسادهما والدعوة الى نظام عالمي
اقتصادي جديد .

ويرجع هذا أساسا الى فساد نظرية الاقتصاد
السياسي نفسه الذي قامت عليه المعاملات الاقتصادية
في الغرب والذي وضع قاعدته (روبرت أوين) ثم جاءت
الموجة الثانية بنظام الاقتصاد الاشتراكي الذي كان بمثابة
رد فعل أشد اضطرابا على منهج الرأسمالية المضطرب .

وقد كشفت الأبحاث عن الاختلاف العميق بين
مفهوم الاقتصاد الإسلامي والاقتصاد الغربي كما كشفت
عن فساد المنهج الاقتصادي الغربي المعاصر الذي يختلف
في أهم ما يتمثل فيه الاقتصاد الإسلامي هو انطلاقة من
منهج الله إيمانا بأن المال كله لله وأن الانسان مستخاف
فيه وإن عليه أن يتعامل معه على أساس العدل والرحمة
والإخاء وأن يكسبه من حلال وينفقه في حلال وأن منسه

وللاقتصاد الإسلامى قواعده الأساسية التى تمثل منهاجها جامعا :

١ - يقوم المجتمع الإسلامى اللابطبى أساسا على العمل ولا يسمح بانفصال الملكية عن العمل لأن العمل واجب مقدس .

٢ - يربط الجزاء بالعمل على أساس الفرص المتكافئة (ولكل درجات مما عملوا) .

٣ - يمنع التفرقة ويعتبر فرض الإسلام حدا أعلى للدخل (أى الثروة الخاصة) تحقيقا لعدالة التوزيع ومنعا للاستغلال والتسلط الطبقي .

٤ - فرض الإسلام حدا أعلى للدخل - أى الثروة الخاصة - تحقيقا لعدالة التوزيع ومنعا للاستغلال ولما لم يقيد الإسلام هذا كذلك فلا حد نسبى له يختلف من مكان لآخر ومن عصر لآخر ، ومن ثم يجب تركه لتقدير الحاكم بما يتفق مع ظروف المجتمع والعصر الذى يعيش فيه وهذا التقدير يمكن انفاذه بضوابط أربع يضعها الحاكم فى أى عصر وأى مجتمع وهى التى تعمل تلقائيا كضمان أمن ضد ظهور طبقة مستغلة مسيطرة سيطرة الأفراد فى جميع الدرجات وبهذا يكون (سواسية كأسنان المشط) .

الضوابط الأربع

أولا : أن لا تترك الأموال لدى قلة من الأفراد إلى الحد الذى يتخذون منها أداة للتسلط الاقتصادى والاجتماعى (كى لا يكون دولة بين الأغنياء منكم) .

ثانيا : أن لا تترك الأموال تتجمع لدى بعض الأفراد الأغنياء إلى الحد الذى يدفع بهم إلى الانغماس فى الترف ومظاهر التميز ، الأمر الذى سرعان ما يؤدي إلى تحلل المجتمع وانتشار الفساد ولا يلبث أن يعمل على انهياره تهاكما كما حدث لاجتماعات انغمست فى الترف وما فوق الكماليات .

(وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا) .

ثالثا : إذا تجمعت الأموال لدى بعض الأفراد - ولا توجد لديهم نزعات التسلط أو الانغماس فى الترف والتحلل - فإن جميع الأموال لمجرد الجمع أى (الاكتناز) أمر يتنافى مع مصلحة الجماعة ، لأنه يحبس الأموال عن دورة النشاط الاقتصادى شأنه شأن من يحبس ماء النهر عن أرض الغير ولذلك حرم الإسلام الاكتناز (والذين

سابعاً : الحرية الاقتصادية موجودة ولكنها مقيدة .
يقر الإسلام حرية الأفراد فى ممارسة نشاطهم الاقتصادى ولكنه لا يترك هذه الحرية مطلقة بل يقيدها بقيود أساسية :

أولا : أن يكون النشاط الإسلامى مشروعاً حسب المفهوم الإسلامى ومن أجل هذا حرم الإسلام إنتاج الخمر أو التعامل بالربا أو الاحتكار أو كنز المال أو حبسه عن التداول والإنتاج أو حتى صرفه فى غير مقتضى العقل والا عد المرء سفياً وجاز الحجز عليه .

ثانياً : أن يكون النشاط متفقاً مع المصلحة العامة .

وهذا هو السبب فى تحريم الإسلام بعض أوجه النشاط الاقتصادى المشروع متى كان يلحق ضرراً بالآخرين يفوق ما يعود على أصحاب هذا النشاط من منفعة ، وهذا هو السبب فى القيود التى وضعها الإسلام على الملكية الخاصة فجعلها مجرد وظيفة اجتماعية فالحرية الاقتصادية موجودة ولكنها مقيدة فى حدود معينة وحقوق الملكية الخاصة مقيدة بمبلغ اتخاذه سبيلاً إلى الأضرار بالغير أو عدم تنمية المال بالوسائل المشروعة .

ثالثاً : المال مال الله وحده والإنسان مستخلف فيه .

ففى الإسلام : المال مال الله وحده والإنسان مستخلف فيه استخلفه الله للانتفاع بهذا المال الذى يوجه فى سبيل الله ، أى فى سبيل مصلحة المجتمع ، والمال تطهره الصدقة والزكاة ركن من أركان الإسلام وهو نظام للتعاون .

ويرمى الإسلام إلى تداول المال بين الناس دون تداوله بين طائفة خاصة وقد قيد الشرع حق التصرف بالإنفاق بمنع السرف والتقتير ومع العمل على تنمية الثروة بمنع الغش والربا والقهار والاحتكار .

وللمرأة أن تزاول التجارة والصناعة وأن تتولى العقود والمعاملات وأن تملك كل أنواع الملك وأن تنمى أموالها .

رابعاً : إقرار التوازن فى الحقوق .

وضع الإسلام نظاماً حكيماً يحول دون تضخم الثروات بين يدي أقاليم وتكفل لكل فرد حياة إنسانية كريمة تحفظ له مقوماته وحقوقه ، وتقضى هذه الأحكام بإقرار التوازن فى الحقوق بين الأفراد وذلك بمنع التعسف فى استعمال الحق الخاص ومنع الاحتكار فى التجارة ومبدأ الزكاة يهدف إلى استرداد المال المختزن فى أربعين سنة وبذلك تنتقل الثروة كل أربعين سنة بين أيدي الناس إلى أيدي آخرين .

يكتزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم
بعضذاب اليم) .

ودعا الاسلام الى الاتفاق مضاعفة لحجم المعاملات
وتحبذا للزواج (وما انفقم من شيء فهو يخلفه) .

رابعا : ان لا يكون تجميع الأموال لدى بعض الأفراد
عن طريق امتصاص حقوق الآخرين مثل بخس العمال
أجورهم أو بعض المستهلكين بفرض أسعار احتكارية
باهظة عليهم (ولا تبخسوا الناس أشياءهم) .

(٤)

ومن ثم فقد علت صيحة مفكرى الاسلام بالدعوة الى
ان يعود المسلمون الى مفهوم الاسلام في الاقتصاد وان
يحرروا البشرية من لفسة الاقتصاد اليهودى . وقد
كتب الأستاذ أحمد حسين عام ١٩٧٦ فقال : لم
يصل اليهود الى ما وصلوا اليه من خديعة البشر الا من
خلال أوروبا وأمريكا وما انتهت اليه من كفر بالمعنويات
وعباداة البسادة ، يستوى في ذلك الشرق (الشيوعى)
والغرب (الرأسمالى) والسفر في هذا الاتفاق بين الشيوعية
(عدوة رأس المال) والرأسمالية (عابدة رأس المال) ان
الطرفين لهما اله واحد هو المادة .

وعندما كانت الحضارة الاسلامية هي المهيمنة
والمسيطرة لم يستطع اليهود أن يطلوا برأسهم في دنيا
النمال (الاقتصاد) الا بعد أن فقد المسلمون سلطاتهم
وتفوقت عليهم أوروبا ونجح اليهود في أن يصبحوا ملوك
المال وأن يخضعوا الدنيا بما فيها العالم الاسلامى نفسه
لسلطاتهم ، بحيث أصبحت ترى شركات التأمين والبنوك
تغير العالم الاسلامى من مشرقه الى مغربه ، دون أن
يتصور المفكرون أنهم بذلك يفرقون الى الأذتان في خطة
تشبه في الاسلام الكفر ، حيث توعد الله المرابين بحرب
من الله .

وقد حانت الساعة لنقول ذلك ونواجه الدنيا
باقتصاد اسلامى مبرا من لعبة الاقتصاد اليهودى (الربا) .

لقد فشلت النظريات الرأسمالية والشيوعية
والاشتراكية منذ وضع آدم سميث (اليهودى) أصول
النظام الرأسمالى وكان يعتقد أن هذه الأنظمة ستحقق
العدالة وأن الأمراء سيكونون سعداء لأنهم يعتقدون أن
(المذهب الحر) يعطى للفرد الحرية أن يربح كيف يشاء
وينتج كيف يشاء وينفق كيف يشاء ، وكان يعتقد أن نتيجة

ذلك كله هو اسعاد المجتمع كله وأن المنافسة بين التجار
وبين أصحاب المصانع والشركات هي التى سوف تحقق
عدالة الأسعار وسوف تظل الأسعار في خدمة جماهير
الشعوب على أساس المنافسة الحرة بين الرأسماليين ،
وكان من نتيجة هذه الحرية وجود طبقة الرأسماليين :
هذه الطبقة التى اتجهت الى رعاية مصالحها واتجهت
بالتالى للظلم والطغيان على طبقة الفقراء والعمال
في تنمية ثرواتها لتكون أغنى من الأخرى وأقوى وأشد .

ويرى آدم سميث صاحب نظرية الاقتصاد الحر :
أن الانسان الذى يحقق مصالحه الذاتية يؤدي في نفس
الوقت خدمة هائلة للمجموع ، اذ أن ثمرات عمله سوف
تنعكس على المجتمع ، كما أن التنافس الحر يؤدي أيضا
الى خدمة المجموع ، ولكن نظرية آدم سميث لم تصمد
لعوامل التجربة التاريخية فإذا كانت هذه النظرية قد
صلحت في وقت ظهورها حيث كان العمال يملكون وسائل
الانتاج فإن الأمر اختلف عندما تم تأسيس الشركات
والمؤسسات الكبرى وأصبح الانسان في ظل هذه
الشركات مجرد وسيلة للاحتكارات الكبرى وجاءت نظرية
جديدة هي (الاقتصاد الموجه) أى الاقتصاد الذى تتدخل
فيه الدولة لحماية المستهلكين . وامتلاك الدولة لوسائل
الانتاج حيث أصبح الفصل بمثابة ترس ضخمة ، ولم يتحقق
شيء ذو بال فقد أخذ العالم يعيش متأرجحا بين نظرتين
مأسختين .

يقول ديستان في كتابه (الديمقراطية الفرنسية) :

ان الماركسية والليبرالية التقليدية نظريتان ناقصتان
وتتكران للحقيقة الانسانية وانهما يفتان بسهولة من
قضية البحث العلمى وأن التحيز يغلب عليهما الى اليوم
أكثر من العقل . وانهما لم يعودا يمثلان الوقائع المحسوسة
في مجتمعاتنا الا تمثيلا ضعيفا ، وانهما يتكيفان بصعوبة
لايجاد حلول لمشاكلنا الواقعية وأن الموقف الموضوعى
يدعو الى ترك هذه النظريات غير المكاملة والبحث عن
صيغة جديدة مقبولة .

ويرى المؤرخون أن الصنم الاقتصادى هو السم
الذى قضى على جميع الحضارات من حضارة بابل ومصر
القديمة الى اليوم ، وكان طغيان المال وغروره هو
المعول الذى قوض الامبراطوريات القديمة والحديثة على
السواء من حيث بدأ الاغريق والرومان والفرس حتى
وصلوا الى الديمقراطية التى يتشدد بها الغرب اليوم
ثم ستندثر تلك الحضارات كما ستندثر الامبراطورية
الحديثة اليوم .

وقد أخفق علم الاقتصاد الراهن في التوصل الى القيم الحقيقية للأشياء :
أولا : فشل في صياغة نظرية في القيمة الموسوعة
وفي قياس تلك القيمة بمقياس ثابت بسبب تجاهله للسلع
الخررة .

ثانيا : كان كارل ماركس متحيزا ولم يكن على حق
عندما أسقط قيمة وسائل الانتاج التي تقدمها الطبيعة
كالأرض والماء والرياح من حساب القيمة النهائية للسلعة
المنتجة لكي ينتهي من بحثه الى ان كل القيمة يخلقها العمل
وكان كارل ماركس متحيزا فقد وضع نصب عينيه نتيجة
مبسطة وراح يتحايل لكي يثبت صحتها فقد أراد ان يثبت
ان النظام الرأسمالي نظام فاسد يقوم على استغلال
العامل .

* * *

(٥)

ونحن - المسلمين - أصحاب النظام الاقتصادي
الاسلامي نقرر عدم صلاحية النظامين العالميين وفاسدهما
وضرورة خروج المسلمين منهما وعودتهما الى نظامهم
الاصيل فالاول يجمع المال في يد الأفراد مع حرية التصرف
فيه (الرأسمالية) والثاني يجمع المال في يد الدولة مع
حرية التصرف فيه (الشيوعية) .

ويقول ديلسي : في كتابه عن حياة الحضارات
وقوتها :

ان الشيوعية بدلا من ان تكون نقطة بداية هي في
الواقع نقطة نهاية لنوع حضارى ولذلك كان الغرب لا يتكلم
الا بكلمة المريعة كلمة الأزمة فهي نوع من انواع الاعفات
في القرن ٢٠/١٩ بدلا من ان يكون ترياقا او علاجا . ان
تركيز السلطة في الدولة عرض من اعراض الشيوخة
لهذه الدولة وللفترة الزمنية التي تعيش فيها .

ومن الناحية الأخرى يقول سوركن : ان الحرية في
المجتمع الأوربي معناها فسخ المجال للفرد لتحقيق رغباته
وهي تتوقف على مدى قابليته وامكانيات تحقيقها ، ومن
الناس من يسيطر على رغباته التي لا يمكن تحقيقها ،
ويتجلى ذلك بصورة متصرفة في الزهاد والذين يدينون
بالحضارة الفكرية ومنهم من يسعى لتوسيع رغباته ويبدل
الجهد لاشباعها بكل وسيلة ، وكلما ازدادت حريات الفرد
ازدادت رغباته وحاجاته ، الأمر الذي يدفع الى صراع
عنيف مع الناس للحصول على أكبر ما يمكن من الأشياء
المادية كالثروة والحب واللذة والراحة والأمن ، ولما كان
الإنسان لا يستطيع الحصول على هذا الا على حساب
الآخرين فان هذه الحرية في الغالب تزيد الصراع بين البشر
وهذا يتجلى في الحضارة الحسية ، لقد كانت الحربية

ويؤكد كثير من الباحثين ان علم الاقتصاد الراهن
ليس علما ، يقول الدكتور حسن غانم :

ان علم الاقتصاد الراهن ليس علما من العلوم اذ
تشوبه الغشائية والتحيز وقصور النظرة الى الكون
والإنسان وعدم ربط الظاهرة الاقتصادية بغيرها من
الظواهر الكونية التي تنبئها من قبيل العوامل الخارجية
لا الداخلية وعدم التحديد الدقيق لدلالات الالفاظ
لذا بهيم التي يتبادلها الباحثون .

وأكثر مماثل للنظرية الاقتصادية المعاصرة انها
لا تقوم على الأصول الثابتة وانما تقوم على الاختلال
الطارىء ولا تقوم على علم من العلوم بل على اساس
اختلالية على الاطلاق وانما يرتبط مقام العلم بالتوازن حيث
التناسق العضوى والوظيفى بين الكائنات والحرارة
الموافقة للظواهر المختلفة .

والعلم يرتبط بالتوازن لا بالاختلال ، ومن هنا فان
أبرز مماثل علم الاقتصاد والنظرية الاقتصادية المعاصرة
قيامها على النماذج الاختلالية التي اتبناها فلاسفة اليونان
وفعلها من بعدهم المدرسيون في العصور الوسطى وكلها
تقوم على فروض اختلالية تقيم الحياة على فكرة التناقض
والصراع فالموارد الطبيعية نادرة والطبيعة عدو للإنسان
لا هذف لها الا تدميره والقضاء عليه والحياة كلها
مراعات : صراع ضد الطبيعة وصراع الإنسان ضد
الإنسان وصراع من أجل البقاء وصراع بين طبقات المجتمع
والعداء قائم بين الفرد والمجتمع فاما ان تغلب مصلحة الفرد
على مصلحة المجتمع او ان تطفئ مصلحة المجموع على
مصلحة الفرد والإنسان لا هم له ولا هدف سوى اشباع
غرائزه كالبهائم يجرى وراء الطعام ويسعى الى تحقيق
أكبر لذة ممكنة : كان الفسك السوفسطائى يدعى ان
القوانين الطبيعية او الطبيعة تدعو الى الاغراق في اللذة
وتدعو الاتوياء الى البطش بالضعفاء وجاء هوبز ليدعى
ان الإنسان ذئب مفترس . وردد الكتاب بعد ذلك الفكرة
الداروينية عن الصراع من أجل البقاء ، ثم جاء كارل ماركس
ليقيم عملية التطور الاجتماعى كلها على فكرة صراع
الطبقات .

وحول اشباع الحاجات والفرائز المادية ، ولا يزال
هذا النمط من التفكير الفلسفى المنحرف هو ذاته النمط
الذى يسير عليه ، وهكذا تحول علم الاقتصاد وهو من
العلوم الانسانية السلوكية الى علم اصم من علوم
الجوامد كعلم الميكانيكا مثلا وهو ليس كذلك في واقع الأمر
والمعنى الحقيقي للاقتصاد هو التدبير والاعتدال والوسط
والاقتصاد في مفهوم الاسلام هو الاعتدال والتدبير البدين .

الحمية سائدة في العالم الغربي في أواخر العصر الروماني فلما جاءت المسيحية اكدت على الحرية الباطنية التي يعتبر فيها المسرور رغباته الكثيرة غير ان الناس اخذوا يتحولون تدريجيا من تلك المثل الى المجتمع التعاقدى الذى ينال فيه الفرد والجماعة حرية التعاقد .

وهذا يصل بنا الى تقرير فساد التعاقد في المجتمع الغربى وهو الدعامة التى قام عليها فساد : التعاقد في العلاقات الاجتماعية ، فساد التعاقد في العلاقات الاقتصادية .

(٦)

ويصل بنا البحث الى حقيقة اساسية هي :

النزاع بين الماركسية الشيوعية والراسمالية الغربية : يقول أحد الباحثين : فالماركسية الشيوعية وما علق بها من فلسفة لينين وستالين يعترف في تحليلاتها الاقتصادية والفلسفية والقانونية والسياسية بأن بقاء الشيوعية وحياتها ستظل معرضة للخطر ، خطر الفشل ثم الانحلال والدمار ما لم يتحول العالم بأسره الى الشيوعية عن طريق الثورة وما يسبقها من تهديدات فهي بذلك حركة توسع من نوع مستحدث وخطر ما ، هذا التوسع منصوص عليه في التعاليم الشيوعية وفي الدساتير الشيوعية وفي ثورات الشيوعية وكتبها المقدسات في ماركس وانجلز ولينين وستالين .

والراسمالية الغربية توسع استعماري تقليدي من نوع مماثل في السوء الا أن هذا التحدى السوفيتي يضع الراسمالية الغربية في نفس الوضع الهجومي الذى تقف فيه روسيا السوفيتية ويجعل أمريكا وهى معقل هذه الديمقراطية في حالة الاهمية التى تستعد فيها لمواجهة التوسع الشيوعى وسحقه وابادة الماركسية من الوجود في المراحل النهائية اذا استطاعت ذلك .

اين تقف اليهود وهم قومية لها في كل معسكر غالبية ضخمة العدد قوته النفوذ . في روسيا تجد العنصر اليهودى في الحزب الشيوعى وفي التنظيمات الشعبية والفكرية بارزا اشد البروز ، كبار المعتقلين والصحفيين يهود ، وفي بولندا يبرز العنصر اليهودى في النظام الشيوعى القائم هناك اشد البروز في وجه مجتمع كاثوليكي يمت بحكم تعاليه وتواصل النفوس فيه الشيوعية مقتا .

وهم يجعلون من فكره (اللاسامية) ذنب التحدى والخداع والمواربة والغطرسة التى تتملك العقليّة اليهودية في كل مكان وفي كل جيل ، فتجلب على اليهود وعلى المجتمع الذى يأويهم المتاعب .

ثم اليهود هم العنصر الرئيسى في الحزب الشيوعى الأمريكى وهم وراء مهادنة الروس بأى ثمن ، ونسبة اليهود الذين يدرسون النظريات الماركسية والسوفيتية في الجامعات الأمريكية نسبة عالية جدا ، والكتاب الذين يعالجون مواضيع العلاقات السوفيتية الأمريكية بروح العطف تجد نسبة اليهود فيهم عالية جدا .

ثم هم اليهود من وراء الراسمالية ومن وراء الشيوعية وهم المسيطرون على الاقتصاد العالمى وهم اصحاب امبراطورية الربا .

ولذلك فانه متى تكونت لدى العالم الاسلامى ارادة واضحة للتخلص من التخلف لن يجد في هذه المذاهب ما يحقق له ذلك ، لانها هي مصدر الاحتواء للبقاء في دائرة التخلف ، ولذلك لأن من تحطيم قيد الراسمالية والشيوعية معاوالناس منهج الاسلام في الاقتصاد والمسلمون بالاسلام اقدر الناس على اخراج البشرية من هذه الدائرة المخلقة المدمرة وهم اجدر من يحقق للانسانية هذه التجربة التى تعيد الى عالم الاقتصاد اخلاقه وربانيته وتقضى على الانحرافات الاباحية التى تورطت فيها الراسمالية كما ينجو من الأخطاء السلبية التى تورطت فيها الماركسية .

على الاقتصاديين المسلمين أن يقدموا منهاج اقتصاديا متكاملًا يمكن الاعتماد عليه في تحقيق التنمية في الدول الإسلامية ، وقد اكدت المناقشات التى دارت في عديد من المؤتمرات التى عقدت في السنوات الأخيرة أن هناك منهاج اقتصاديا اسلاميا قادرا على العطاء وتحقيق التنمية في البلدان الإسلامية .

كما جرى اقرار التعريف الاصطلاحي لعلم الاقتصاد الاسلامى على انه علم وسائل استخدام الانسان لما استخلف فيه لسد حاجات الفرد والمجتمع الدنيوية طبقا لمنهج شرعى محدد .

ويقوم الاقتصاد الاسلامى على قواعد ثابتة لطبيعتها وهى مجموعة المبادئ والاصول الاقتصادية التى جاء بها الاسلام في نصوص القرآن وان تتضمن :

١ - تنظيم النشاط الاقتصادى والقيود التى يخضع لها هذا التنظيم اوجه النشاط المحرمة وحدود نطاق كل من الملكية الخاصة والملكية العامة .

٢ - قواعد متغيرة بطبيعتها وهى عبارة عن الاساليب والخطط العملية والحلول الاقتصادية التى تبشرها الدولة لاحالة اصول الاسلام وسياسته الاقتصادية الى واقع مادي يعيش المجتمع في اطاره .

٣ - ان تكون الزكاة هى المورد الاساسى للموازنة

وأهم قواعد هذا النظام تحريم الربا : وقد قرر مجمع البحوث الإسلامية الحكم برؤية الفائدة وأن الربا محرم بشتى صورته وأشكاله وأن فى البنوك الإسلامية البديل باحلل نظام الاستثمار بالشاركات والمضاربات والمراجحات التى باركها الله بديلا عما حرمه .

وتقوم المبادئ الإسلامية للاقتصاد على ثلاث :

١ - مبدأ الملكية المتعددة الأشكال .

٢ - مبدأ الحرية الاقتصادية المحدودة .

٣ - مبدأ العدالة الاجتماعية والتكافل الاجتماعى .

والاقتصاد الإسلامى لا تتمشى مبادئه مع فكرة اليد الخفية أو جهاز الثمن لآدم تسميث .

يقول الدكتور عرفة المتولى سبند (جامعة صنعاء) :

ان النظرية الاقتصادية فى الإسلام تفترض وجود المجتمع المسلم الذى تتوزع فيه الثروة وفقا لأسس يقرها الإسلام كالميراث الشرعى أو العمل أو الهبة أو غير ذلك

من أبواب الكسب الأخرى فلا يصلح الاحتكار كأساس لتوزيع الثروة كما فى المجتمعات الرأسمالية ولا يتساوى افراد المجتمع فى الملكية كما فى المجتمعات الشيوعية .

(أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم فى الحياة الدنيا ورقعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون) .

وتتمثل مقدمات نظرية الإسلام فى التوزيع العادل وإخراج الزكاة والصدقات وذهاب الحصيلة لمصارفها الشرعية .

أما الفكر الاقتصادى المعاصر فأننا لا نجد له هذه المكونات ، ونظرية العرض والطلب التى تحقق توازن السعر الذى يحقق بدوره مصلحة البائع والمشتري غير صحيحة حيث تفترض فروضا غير واقعية ، ولعل وجود الاحتكارات والمنافسة غير العادلة والاتفاقيات السرية ونظام العملات الدولى كل هذا وغيره يجعل العدالة بعيدة تماما عن الأسعار الموجودة فى هذه الأسواق ولا تحقق النتائج وهذا يعنى فشل النظرية أو عدم وجود نظرية .

الباب السابع عشر أسلمة التصوف

تقدّيس الأولياء — والتصوف الصحيح كما يصوره الدكتور أبو الوفا التفازاني هو الذي يتجه إلى تربية النفس وهو ما قام به الشيخ محمد بن عبد الوهاب والمدرسة السلفية وأن تقبل من التصوف ما كان سلوكاً .

ويرى الدكتور موسى شاهين لاشين : أن أخذ النفس بالعبادات والزهد كسلوك وبصفة مستمرة مخالف للإسلام لأن الإسلام طلبها بقدر ، وعلى فترات لا بصفة السلوك المستمر ، ويقول : لقد اتسع مفهوم التصوف في القرنين الثالث والرابع الهجريين واستخدم المتصوفة تعبيرات واصطلاحات غير معهودة في الإسلام بل رأينا شبيهاً واضحاً بين حالات التصوف وبين الديانة الهندية فحالة (الغناء) عند الصوفية تشبه حالة (الترفان) أو النجاة عند اليهود ، وفكرة الحلول والاتحاد عند الصوفية تماثل (التناسخ) عند الهنود ، ويرى بعض العلماء أن التصوف له صلة وثيقة بالنصرانية لوجود الشبه في حياة الصوفية وتعاليمهم من ناحية ومن حياة المسيح وتعاليمه ورهبانية النصاري وطريقتهم في العبادة واللباس من ناحية أخرى ، كما يلتقي التصوف في بعض أفكاره مع الفلسفة الأفلاطونية ، فهي تقول أن الحقيقة العليا لا تدرك بالفكر وإنما تدرك بالمشاهدة في حالة الغيبة عن النفس والعالم المحسوس والتصوف يقول أن المعرفة تكون بنور يقذفه الله تعالى في قلب العبد بعد صفائه ، فمسبيل المعرفة واحد عند الصوفية والأفلاطونية وقريب من هذا قول الغزالي : أن العقل يعجز عن كشف ومعرفة الحقيقة اليعينية وأن القلب وحده هو القادر على معرفة الله بالكشف وقوله أن عين القلب تستطيع أن ترى الله في حالة اليقظة كذلك

فإن كلام ابن عربي عن وحدة الوجود والحقيقة المحمدية يشبه في الفلسفة الأفلاطونية مراتب الوجود التي تعنى العقل الأول والنفس الكلية والمادة غير المصورة والنفوس الجزئية ، كما استخدم الصوفية الإشراقيون كثيراً من الألفاظ الاصطلاحية والأفلاطونية كالكلمة والحقيقة والمثل والقبض والوحدة والكثرة ،

لما كان التصوف في حقيقته هو علم تركية النفس والسمو بها وتحريرها من مطامع الدنيا على أساس مفهوم الإسلام في أن تكون الدنيا في يد الإنسان وليس في قلبه يجاهد في سبيل الحصول عليها من الحلال وانفاقها في الحلال مؤمناً بأن السعي في سبيل الكسب والرزق فريضة من فرائض الإسلام وأن الإسلام يدعو إلى دخول المجتمع واقتحامه بأسلوب الإيمان في التعامل مع الناس وليس اعتزال هذا المجتمع والهروب منه ، وأن يكون وفق مفهوم العارفين : خدمة المجتمع وتصحيح معوجة التباس جوهر الإسلام في اقتداء واضح بالسلف الأول من الصالحين بعيداً عن المصطلحات الغربية الوافدة وعن مفاهيم التصوف الفلسفي وعن كثير مما احتوته كتب العصور الأخيرة من انحصرافات .

وفي العصر الحديث حاول التغريب والغزو الثقافي إثارة مفاهيم ضالة منحرفة عرفت عصر قديمة وصححها علماء المسلمين ، كإحياء فكر ابن عربي والحلاج والسهوردي وابن سبعين وإحياء مذاهب الباطنية ووحدة الوجود والحوال والاتحاد ومفاهيم أخوان الصفا والاعتزال والقرامطة حتى اختلطت الأمور اختلاطاً شديداً ومن ثم فقد وجب تحرير التصوف من هذا الاضطراب الشديد وإبراز مفهوم التصوف السني المحرر القائم على نفس المفاهيم والقيم والمصطلحات التي عرفها السلف الصالح والعصر الأول قبل ظهور الخلاف .

إن هدف التصوف السني في الحقيقة هو بناء النفس بالتربية والخلق على نحو يقيم المسلم على طريق الله دون أن يوغل في الماديات ، كما يحويه من أن يسرف في الزهد واعتزال الحياة .

إننا مطالبون بتحرير (رسالة تركية النفس) من الفكر الباطني تحريراً كاملاً على النحو الذي عرفتته المدرسة السلفية (ابن تيمية وابن القيم) ولم تنكره بوصفه سلوكاً وتربية فقد كتب ابن تيمية رسائل في التصوف وكان يسميه (علم السلوك) وقد أنكر ابن تيمية التصوف الذي يسرف أصحابه في ربطه بالفلسفة ومنها

ونتيجة لهذا الاتحاد الصوفي قامت المعارك بين الفقهاء وبين الصوفية فانهم الفقهاء الصوفية بخلق البدع بل وبالكفر والالحاد ولولا الامام الغزالي في القرن الخامس الهجري لضمير التصوف وانهزم واختفى امام هجوم الفقهاء .

كذلك فقد اضفى المريدون على مشايخهم آيات التقديس والاجلال ونسبوا اليهم اوهاما وخيالات على الولاية والكرامات وتعددت الطرق المتنافذة واتخذت كل طريقة لباسا خاصا وعلما خاصا وشيخا ومريدين وتحول كثير من مشايخ الصوفية الى جباة يفرضون الاتوات ويأكلون من ايدي المريدين سحقا وحراما .

ان كثيرا من مشايخ الصوفية قد غرسوا في نفوس مريديهم انهم اولياء الله في ارضه وانهم وصلوا الى ان يقولوا للشئ كن فيكون ، وانهم يعلمون الغيب ويراقبون العبد ونشروا درجات الاولياء التي اخترعها ابن عربي حيث قال بالقطب وهو الفوت وهو عبارة عن واحد في موضع نظر الله من العالم في كل زمان ومكان وبالايمان ، وهما شخصان : احدهما عن يمين الفوت والآخر عن يساره وبالأوتاد وهم اربعة اشخاص يقفون في اربعة اماكن من العالم وبالبذاء وهم سبعة رجال ، وبالنسب وهم اربعة مسئولون عن ... وبالنسب وهم ثلاثمائة . وهذا كله بدعة في الدين والدين منه براء .

« وقد بدأ التصوف كظاهرة تطرف اسلامي لمقابلة تطرف البعد عن الاسلام وذلك عندما اتسعت رقعة الدولة ، ودخل في الاسلام من يكيد له ، وازدهرت الدنيا للمسلمين وفتنت قلوبهم واتجهت الحواس الى الملذات وخاف بعض العابدين على دينهم فاعتزلوا وتنكسوا وانقطعوا للعبادة ولبسوا الخشن » .

وقد توالى تحذيرات العلماء المسلمين على مدى تاريخ الفكر الاسلامي من انحراف التصوف : فقد نهى الامام احمد بن حنبل عن قراءة كتب (الحارث المحاسبى) والتزام الكتاب والسنة علما وعملا وقد نهى الامام ابو زرعة عن كتب الفت في اصول الديانات وازهد على طريق الصوفية وقال ارباب وهذه الكتب فيها بدع وضلالات ، عليك بالاثار فانك تجد ما يغنيك عن هذه الكتب (الرسالة - مارس ١٩٤٢) .

ولقد كانت غير اهل السنة والجماعة مركزة على مواجهة الانحرافات ، عبر عن ذلك الشيخ حسنين محمد مخلوف حين قال : هنالك تصوف كاذب زائف انتحلته تسديما فنام اشربوا تمالييم الباطنية والحلولية

وتدثروا بدثار الصوفية اجتذبا للعامة وتغريرا ودسوا في التصوف الحادهم ومقالاتهم الشنيعة في الدين كابن سبعين الاشبيلي المتوفى ٦٦٩ واضرا به افسادا لمعتقد العامة من المسلمين وهؤلاء ليسوا من الصوفية ولا من التصوف في شئ ، وانما هم زنادقة ملحدون وقد كشف زيفهم وفند مزاعمهم كثير من ائمة الاسلام ومنهم شيخ الاسلام ابن تيمية الحنبلي المتوفى ٧٢٨ والامام ابن القيم ٧٥١ . وقد ألع بعض الشعراء بالحديث عن رابعة العدوية وما يسوونه الحب الالهى . وتردد اسمها كثيرا على انها نموذج من نماذج الزهد والحقيقة ان العقيدة المنسوبة الى رابعة العدوية هي عقيدة باطلة ومخالفة للكتاب والسنة وهي اقرب الى الرهبانية وان صحت فهي مخالفة لما امر الله به رسوله ونبيه ومن هنا فان هذه الصيحة التي يرددونها تحت اسم مدرسة الحب الالهى هي مغامرة من مغامرات التغريب الحريص على اذاعة ركل ما يخالف مفهوم السنة والجماعة ، وقد اشار الدكتور عمر فروح ان ما نسب الى رابعة من الشعر والنثر منسوب الى غيرها فهناك رابعات كثيرات وتظهر عليه آثار الصنعة والتكليف مما يوحي بان كثيرا من تلك الآثار من عمل العصور التالية لعصر رابعة ، كما ان العقيدة المنسوبة اليها (الهى ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك بل حبا لك) هذه العقيدة باطلة لمخالفتها لكتاب ربنا وسنة نبينا ولقد بين الله تبارك وتعالى السبيل الى محبته فقال : (قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله) فالحسبة لا تتم الا بالاتباع والانقياد لله وأوامره (وخافون ان كنتم مؤمنين) وان العقيدة الباطلة مقتضاها تعطيل آيات الله تعالى التي وصف فيها النار واصحابها واهوالها وذكر الجنة ونعيمها وما أعد الله لعباده المخلصين وقد بين الله تبارك وتعالى عباده وانبيائه وهم صفوة خلقه فقال (انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا) فالرغبة والرجاء والسرعة والرهبة والخوف والخشية ومدرسة الحب الالهى يسمون من عبد الله خوفا من ناره وطمعا في جنته اجير السوء بل ان بعضا منهم يجعل (الخوف) من منازل العوام وليس من منازل الخواص فيباليه شعري من اى منزلة يكون الانبياء والمرسلون وقد جعل الله تبارك وتعالى الخوف من اوازم الايمان وموجباته (يرجون رحمته ويخافون عذابه) ، (فلا تخافوهم) وخافون ان كنتم مؤمنين) .

وقال ابن القيم : ان من عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجىء ، ومن عبده بالخوف وحده فهو حرورى ، ومن عبده بالحب فهو زنديق ، ومن عبده بالخوف والرجاء والحب فهو مؤمن موحد .

السلف والدعوة الى الانقاذ من الضلال ، والعودة الى التصوف الذى يستند أصوله من الشريعة .

وقال الشيخ أحمد بن الفباشى فى كتابه (عقد المرجان) :

الصوفى الحقيقى هو الذى لا يجعل الاستغراق فى العبادة وسيلة للتغريب بالناس وتضليلهم واستغلالهم لأخذ أموالهم فان الحرم كل الحرم فى أن يبحث الإنسان عن وسيلة من وسائل الرزق تغنيه عن الناس فإذا كسبها بقيت عبادته لله خالصة .

والمتصوف الحقيقى يجب أن يبتعد عن الدائرة لئلا يسقط فى زلة الاعجاب والرياء والدعوى والاختلاف وأن أكبر منقذ من الانزلاق أن يشتغل من أجل كسب رزقه وأن يحترف بحرفة تغنيه عن الناس وتبعده عن الافتقار اليهم .

ولابد أن ينزه الإنسان الصالح نفسه عن الدعوى والغرور وأن يبعد عن التعالى والتناول « .

وقد سئل الإمام أبو بكر الطرطوشى فى ما تقول فى مذهب الصوفية ، يذكرون الله ويذكرون النبى ثم انهم يوقعون بالقصب على شىء من الأديم ويقوم بعضهم يرتص ويتواجد ثم يقع مغشياً عليه ويحضرون شيئاً يأكلون .

قال الطرطوشى : هذه بطالة وجهالة وضلال وما الاسلام الا كتاب الله وسنة رسوله أما الرقص والتواجد فأول ما أحدثه أصحاب السامرى لما اتخذ لهم عجلاً جسداً له خوار ، قابوا يرتقصون حوالبه ويتواجدون وأما القصب فأول من اتخذها الزنادقة ليشفوا به المسلمين عن كتاب الله ، وكان يجلس النبى مع أصحابه كان على رءوسهم الطير ولا يحل لأحد مؤمن بالله واليوم الآخر أن يحضر معهم ويعينهم على باطلهم .

(أوردها القرظى فى الجامع لأحكام القرآن ج ١١) .

وقد تناولهم ابن الجوزى فى كتابه (تلبيس إبليس) وعدد أخطاءهم كما رآها فى عهده ، ومنها سخرتهم من أهل الظاهر واتهامهم بالتصور عن ادراك البواطن وتذوق المواجه .

ويدافع الدكتور أبو الوفا التفتازانى عن التصوف المصرى ويقول انه سلك منها مغاييراً لمنهج فلاسفة التصوف وكان نهجهم عملياً أخلاقياً بعيداً عن التطرف والمغالاة والشطح ولن تجد فى مشايخ الطرق الصوفية فى مصر نماذج متطرفة كالحلاج والبسطامى وابن عربى

وقال شيخ الاسلام عقب ذلك : ذلك ان الحب الذى ليس معه رجاء ولا خوف يبعث النفس على اتباع هواها وصاحبه انها يحب فى الحقيقة نفسه وقد اتخذ الهه هواه ، فلهذا كان زنديقا ومن هنا دخلت الملاحدة الباطنية كالكافالين بوحدة الوجود فان هؤلاء سلوكهم عن هوى ومجبة فقط ليس مع رجاء ولا خوف (جامع الرسائل) .

وهكذا فان فكرة الحب الالهى عقيدة باطلة ومخالفة للكتاب والسنة ، ولذلك فان هذا الخلط الذى تظهر فى كتابات بعض المدفوعين الى اشاعة هذه الافكار فى أن مضوا فى مجال الحب الالهى الامام الشافعى وأحمد البدوى وأبو العباس المرسى والامام البرعى مخطئون .

أما ابن الفارض وابن عربى وابن الحلاج فهؤلاء لهم موقف آخر فى مفاهيم دخيلة كالحلول ووحدة الوجود وقد جدد الاسلام موقفه منهم على النحو الذى قدمه الامام ابن تيمية والامام ابن القيم ، هذا التصوف الفلسفى ليس مفهوماً اسلامياً صحيحاً وكل اغراق فى النظريات والسطح فهو بعيد عن التصوف السنى .

ولقد أشار الشيخ صلاح أبو اسماعيل الى غلبة كتب الأوراد على قسراءة القرآن والى بعض كتب متداولة : مثل مجموع الأوراد الكبير والأدعية والأحزاب وحزب الدسوقي الكبير والصغير وحزب الرفاعى الكبير والصغير والى ما فيها :

أولاً : من الفاظ غريبة غير مفهومة .

ثانياً : مصطلحات مبتدعة مخالفة للقرآن والسنة على نحو (وزج بى فى بحر الاحدية) وانشلنى من أحوال التوحيد (أو) انشلنى من أحوال التوحيد وأغرقتنى فى بحر الوحدة) .

وهناك ما يشار من قضايا مثل قصة (الحقيقة والشريعة) حيث لا يعرف الاسلام اسم الحقيقة أو الطريقة ، وقد مضى عهد الرسول والصحابى والتابعين وتابع التابعين ولم يعرف الاسلام الا شريعة تسرى أحكامها على سائر المسلمين ولم تبرز الى الوجود بدعة (الحقيقة) الا مع ظهور الفرق الباطنية التى بدأها عبد الله بن سبأ وتتلذذ عليه أمثال الحلاج والبسطامى وابن عربى .

ولقد جرت المحاولات دائماً لتحريف التصوف من هذه الانحرافات وقام العلماء فى كل عصر لحياء روح

وفي مصر حرص صلاح الدين على تنظيم الصوفية
فأقام أول تنظيم للطرق الصوفية وهي الخانقاه . وقد
قاموا بدور ضخم في استعادة القدس ومقاومة الحملات
الصليبية على دمياط وهزموا القديس لويس في المنصورة .

وفيها يتصل بهذا نتحدث كتب التاريخ عن جهاد
التيجانية والسنوسية والمهدية (والسنوسية ليست
طريقة صوفية) ولكنها تأخذ أسلوب التربية وتكوين
الأفراد وتقيم الزوايا وقد أكدت أكثر من غيرها الجمع بين
الجهاد والعمل الدنيوي كالزراعة والصناعة وكان لهذه
الفرق دورها الكبير في نشر الإسلام في أفريقيا كما قاومت
النفوذ الأجنبي (الإيطاليين في برقة والإنجليز في
السودان) .

وقد عرف الصوفية فن الحرب والحزم والعزم
والتوكل على الله والتضحية بالنفس في سبيل حماية
الذمار ولم يصلوا إلى الدمة والانحراف إلا بعد أن
توقفت الحروب .

أما بالنسبة للاتهامات الموجهة إلى التصوف
وانحرافه عن التصوف السني إلى التصوف الفلسفي :
الدكتور أبو الوفا التفازاني .

الاتهام الموجه إلى التصوف من أنه يعود في أصوله
الأولى إلى البوذية والمجوسية واليهودية ، هذا الاتهام
جاء من بعض المستشرقين الذين درسوا التصوف في أوروبا
من القرن ١٦ إلى أوائل هذا القرن تقريباً حيث نسبوا
التصوف إلى مصادر مسيحية وهندية ويونانية وفارسية
والذي دعاهم إلى ذلك منهج خاطيء في البحث نبه إليه
المستشرق نيكولسن . والتصوف من حيث هو (تجربة
نفسية) موجودة في حضارات وديانات سابقة ، فالنفس
الإنسانية في كل عصر كانت تهدف إلى أنواع من الكمال
الأخلاقي وهو موجود في الإنسان بالفطرة ، فبأى بعض
المستشرقين في محاولة ربط التصوف الإسلامي بالديانات
السابقة على نحو مفتعل ولا دليل على الارتباط .

فقد تشابه التجربة الصوفية ولكن المضمون مختلف
فنجده في الإسلام تلقياً وسلوكاً واقتداءً بالرسول .

والتصوف الإسلامي يأخذ طابعاً مذهباً عن
المسيحية فوجد صوفية الإسلام يعملون بأعمال مختلفة
لأنهم يتبعون قول الرسول (لارهبانية في الإسلام) في حين
أن المسيحية عكس ذلك . فالتجربة الصوفية كما يقول
تعليم الدارسين المحدثين واحدة من الناحية النفسية
ولكنها تختلف من حيث الغاية والهدف .

والسهروردي أولئك الذين مزجوا الفلسفة بالتصوف
وناثروا تأثيراً عميقاً بالتيارات الفلسفية فسطحوها بنظريات
وحدة الوجود والحلول والفناء التي استهجنها أهل زمانهم
وعارضوها بشدة .

وأشار إلى دور الصوفية في ميدانين كبيرين :

أولاً : نشر الإسلام في أفريقيا وفتح البلاد أمام
الدعوة الإسلامية سلمياً . فقد انتشر الإسلام في أفريقيا
عن طريق القادرية والشاذلية والتيجانية .

ثانياً : محاربة أعداء الإسلام وحمل لواء الجهاد
ومحاربة الصليبيين وفي طبيعة المصريين : البساطة
والاعتدال والسهولة والوسطية .

وقد جاء رواد التصوف الفلسفي من مثال ابن عربي
وإبن سبعين إلى مصر بحثاً عن النفوذ والاتباع وترويج
مذاهبهم ففشلوا وكان مصيرهم مصر كل الدعوات
والمذاهب التي تصادم نزعة الاعتدال عند المصريين .

وفي مجال ظهور الطرق الصوفية يقول الدكتور
التفازاني :

ظهرت الطرق الصوفية منذ القرن السادس
الهجري وارتبط هذا الظهور بحدثين من أهم الأحداث
التي تعرض لها العالم الإسلامي وهما :

أولاً : سقوط الأندلس .

ثانياً : اندلاع الحروب الصليبية .

ففي الوقت الذي انهيار فيه الحكم الإسلامي في
الأندلس كانت أولى الحملات الصليبية تحط رحالها على
الساحل السوري مفتحة ملحمة الصراع الحربي التي
دامت قرنين كاملين وكما يحدث دائماً في أعقاب الكوارث
والنكسات يتساءل المسلمون عن سر هزيمتهم واندحارهم
ورأى البعض أن السر يكمن في بعدهم عن الله والافتقار
على المعاصي ، وأن الخلاص هو في الرجوع إليه
والمحافظة على حدوده والابتعاد عن نواحيه وكان هذا
التفكير متفقاً مع النزعة الصوفية .

وفي وسط هذه القبة الكاسحة اشتد تيار التصوف
وارتبط ارتباطاً شديداً بروح الجهاد الذي فرضته الأحداث
وبصورة أشد في المغرب .

ان اقامة الأفراح والموالد والتماس بركة الموتى هي من الأمور الشكلية التي لحقت بالتصوف وليست منه فالتصوف كما قلنا تخلق وسلوك ولا شيء غير هذا ولكن ممارسات العوام من اتباع التصوف قد يكون في بعض الأحيان هو السبب في بعض الظواهر التي تحدث مثل استخدام الطبل والزمر والرقص والغناء والحركات غير اللائقة في حلقات الذكر فهي ليست من التصوف بل دخيلة عليه والأصل في مجال الأذكار ان يكون اجتماعا لذكر الله بصورة شرعية ولا يجوز استخدام الموسيقى في مجال

الأذكار كما لا يجوز اختلاط الرجال والنساء وأصل ممارسة الذكر إنما هي تلاوة القرآن أو ممارسة الحديث والدعاء بالمأثور عن الرسول صلى الله عليه وسلم أو الاجتماع على ترتيل أسماء الله الحسنى .

أما التوسل الى الله تعالى فيكون بالعمل الصالح أما بالنسبة لأولياء الله الصالحين فنستفاد بعلمهم والاقتداء بهم في الطريق والاستعانة بالمعرفة يكون بالله العلى العظيم . (اياك نعبد واياك نستعين) .

الباب الثامن عشر

أسلمة علم النفس

٣ - نوع جديد من التراث لم يدون كتابه ولم ينتشر إلا من اليهود أنفسهم ولا على الناس إنما تصل خلفا عن سلف في تلقين شخصي محوط بطابع السرية .

وحيث أن التلمود يستهد مباشرة من التراث الديني اليهودي الصهيوني فإن كل الموجودات اليهودية بما فيها (فرويد) بطبيعة الحال ، إنما تسلك طريقها وفقا للتراث الديني اليهودي الصهيوني ، ولما كان التحليل النفسي نتاجا لأحد هذه الموجودات اليهودية الذي هو (فرويد) كان من المحتم أن يكون التحليل النفسي فكرا يهوديا صهيونيا وإذا قيل أن فرويد أراد الموضوعية ومع الافتراض بأنه أرادها فإن السؤال الذي ينرض نفسه : هل كان بوسعها أن يحققها ، وهل كان من الميسور له وهو يخطط لنظام اشترك فيه مع هرتزل ، وكان له دوره الواضح في هدم الحصانة النفسية وادخال البشرية كلها - ما عدا اليهود - في مفهوم الجنس الإباحي الذي يوجه كل تصرفات الإنسان كما يدعى .

ويرى الدكتور صبرى : أن فرويد مشبع بالروح الصهيونية وقد اضطلع بمهمة القضاء على المسيحية موضوعيا وعلميا كما اضطلعت اليهودية الصهيونية من ألفى سنة بمهمة القضاء عليها أيديولوجيا وعمليا وترجع كراهيته للمعتقدات والطقوس الدينية والمسيحية إلى الأثر المزعج لربيته الكاثوليكية الدمية العجوز التي كانت معاملتها له تتطوى على مزيج من الحنان والشدّة .

وانه في سبيل اقناع الناس بأنه محايد فقد ارتدى ثوبا الحاديا مزيفا استطاع من خلاله أن يهاجم المسيحية بالاذات دون الأديان جميعا وهو الحاد ذهنى لم يصل إلى وجدانه الحادا زائفا لأنه تركه بعد ذلك منتسبا لليهودية الصهيونية .

وأشار الدكتور صبرى جرجس : إلى أثر الأوضاع الجانبية التي تواجهها الأقليات في مجتمع طبقي ، مثل انضمامه لجمعية بنائ برث وحضور اجتماعاتها والقاء محاضراته في تفسير الأحلام بها وعلاقاتها الشخصية

منذ سيطرت قوى التغريب والغزو الثقافي على مناهج الثقافة والفكر فقد طرحت مفاهيمها في العلوم الاجتماعية والانسانية في محيط الفكر الاسلامي الذي حجبته مقررته عن مجال التعليم والثقافة في البلاد الاسلامية .

وقد تبين منذ اليوم الأول غسار هذه المفاهيم التي تشكل النظرية الغربية في علم النفس وعجزها عن العطاء في مجال النفس الاسلامية التي تشكلت على نحو مختلف ومن خلال عقيدة وثقافة وقيم تختلف عن تلك المفاهيم التي شكل منها أدلرويونج وفرويد مفاهيمهم ، مع الاعتراف بوحدة النفس الانسانية فإن هذه النفس تشكلها القيم والعقائد وقد واجه هؤلاء العلماء النفس الغربية التي تشكلت على تراث اليونان والرومان الوثنيين وتراث المسيحية المنزلة وقد اختلط في ذلك علم الأصنام اليوناني بأساطير الرومان بتعريفات الخطيئة والصلب والفداء ، ولما برزت نظرية فرويد وتغلّبت على نظريات الآخرين كان من وراءها الفكر التلمودي كله واحقاد اليهود على المسيحية والغرب وعلى البشر جميعا .

وقد جاءت قبلة الدكتور صبرى جرجس سنة ١٩٧٠ عندما أصدر كتابه عن (التراث اليهودي في الفكر الفرويدي) كشف واضح مدعم بالأدلة عن أن مذهب التحليل النفسي خرج بكامله من عباءة (التلمود) ممثلا لاحقاد اليهود على البشرية كلها وقد تبين أن التحليل النفسي (الذي خُددع الناس أكثر من خمسين سنة على أنه (علم) أصيل ، هو عرض عصري للتراث اليهودي الصهيوني الممتد مسارا عبر الأجيال ويرى الدكتور صبرى جرجس أن التراث اليهودي الصهيوني يتألف من ثلاثة مصادر :

١ - التوراة : وهي وثيقة سياسية عصرية استخدمت العقيدة الدينية لتحقيق مخططاتها السياسية العنصرية .

٢ - التلمود : وهو تفسير للتوراة في إطار الفكرة السياسية العنصرية التي بدأتها .

بأصحاء يهود ومثل قوله عن يهوديته : اننى مدين بالفضل لطبيعتى اليهودية فيها املك من صفتين مميزتين لم يكن فى وسعى الغناء عنهما خلال حياتى الشاقة فلانى يهودى وجدت نفسى خلوا من التمييزات التى احتلت غيرة دون استخدام ملكاتهم الذهنية وكيهودى كنت مستعدا للانضمام الى المعارضة ولننصرف دون موافقة الاغلبية الساحقة .

ويرد الدكتور صبرى جرجس : الاصل الفكرى لنظرية العقل الباطن واللاشعور عند فرويد الى نظرية (الزوهار) التى يتحدث عن الاتصال الجنىسى بوصفه الكشف عن الغريزة . ويحاول فرويد حين يسعى الى الفهم والكشف عن اللاشعور الى الكشف عن عرى العقل من الانسان .

اما نظرية تفسير الاحلام عند فرويد فيرجعها الدكتور صبرى جرجس الى التشابه بين طريقة تفسير الاحلام وبين طريقة تفسير الزوهار للتوراة بفصل الفقرة من سياقتها ثم محاولة ايراد الخواطر المرتبطة بها .

كذلك فان نظرية الغرائز ومفهوم (اللبيد) لم يكن يتيسر ظهورهما الا فى نطاق الافتراض بأن الانسان حيوان بشرى وأن الذى يقرر سلوكه الى حد كبير هو الأساس البيولوجى لتكوينه وهكذا نرى الدعوة الفرويدية التى تستند نبعها من التراث الصهيونى فى تعصبه واستغلاله تصوغ منهاجها على أساس أن الانسان فى جوهره هو عبد لغرائزه ، وأن ذلك انما يمثل الانغطاس الخلقى للمجتمع البرجوازى الذى افرخت فيه فى جموده وتطله الفكرى والخلقى كذلك فان منهج فرويد فى علم النفس يهدف الى خدمة مصالح المجتمع البرجوازى والراسخالية .

وأن التحليل النفسى فى اساسه (الذى يقوم على أن الانسان فى جوهره عبد لغرائزه) يعتمد على الصراعات الناشئة بين الرغبات الفطرية الغريزية والمكتسبة من ناحية وبين الانا الأعلى والذات الواقعية من ناحية أخرى وليست تهدف مناهيم فرويد الى تبرير الحركة الصهيونية أو انشاء وطن قومى لليهود تحسبوا انما ترمى الى الهدف الاكبر للصهيونية وهو تكميم الكيان الانسانى لوصول الخط بنظرية دارون من حيث أن الانسان حيوان ليقول بانه خاضع للجنس » .

هذا المنهج السارى فى افق التعليم والجامعات والثقافت والصحة فى العالم الاسلامى اليوم والذى تجرى عليه محاكمة مختلف قضايا المجتمع هو منهج غريب علينا

ودخيل ويختلف مع قبحنا وأصولنا كل الاختلاف بل انه يهاجم كل القيم التى جاءت بها الأديان من مصدر الخلاف بين المسيحية والعلم فى أوروبا ومن هذه الخلافات :

اولا : ينكرون وجود الله تبارك وتعالى ووجود الروح منفصلة عن الجسد فى جوهرها وصفاتها وأعمالها وبقاتها حيث بعد فئاته لأن هذه الروح لا تقع تحت دائرة الحى ولا يمكن ملاحظتها أو اخضاعها للتجريب .

ثانيا : النظر الى الدين على أنه يمثل صراعات الانسان اللاشعورية وهو فى جانب منه يزود الانسان بأشباع بديلة ، وأن الدين مستمد من أسطورة أوديب وما يتضمنه من وهم الأب السماوى المحب الذى يعمد المؤمنين بالسعادة فى عالم آخر اذا هم تنازلوا عن رغباتهم الغريزية فى هذا العالم .

ثالثا : انكار البعث والخلود والمسئولة الفردية وانكار النظام الأخلاقى واعتبارها من ضروب الزيف والخرافة .

رابعا : اخضاع العلوم الانسانية لما حصلت له العلوم التجريبية .

خامسا : كما ينكر علم النفس الغربى : وجود الله والوجدان الدينى كذلك فهو ينكر العقل الذى يسيطر على الغرائز ويعتبر الانسان حيوانا تسيره الغرائز وحدها .

سادسا : غلبة الاتجاه المادى فى علم النفس بحيث يتصور النفس الانسانية تصورا ماديا ، فهى عنده مجموعة غرائز تتطلب الاشباع المادى المباشر والانسان فى اطار هذه النزعة المادية مدفوع بقوى لا معنوية ، ومطلوب على أمره تصدر عنه أفعال قهريه وكل ما يملكه العقل من (حيل) : هى (تبرير) هذه الأفعال أو البحث عن وسائل مقبولة لاشباعها والتسامى بها .

سابعا : معظم النتائج الى قدمها أصحاب هذا المذهب وعلى رأسهم فرويد استخلصت من الحالات المرضية ثم عممت على حالات الاسوياء ثم اقيمت نظرية كاملة فى هذا الاطار الزائف .

ثامنا : غلبة المادية على علم النفس ، والمادية فلسفة حياة وجراثيمها مضمرة فى العلوم الطبيعية وأهمها الصراع بين الدين والعلم .

تاسعا : آراء فرويد وأصحاب مدرسة التحليل النفسى عامة تواجهه بالنقد العنيف داخل الاطار السيكولوجى نفسه وتتسع دائرة هذا النقد ابتداء من

فرويد شخصاً وشخصية حتى التحليل النفسى مدرسة ومنهجاً وفلسفة حياة .

عاشراً : تقوم نظريات علم النفس التحليلي (كارل يونغ وغيره) على اعتماد الأساطير القديمة على أنها حقائق علمية (كما اعتمد فرويد على أسطورتى أوديب والكيرا واعتماد القصص الخرافية والحياة البدائية وديانات الشرق والغرب والكيمياء القديمة (حجر الفلاسفة) والتنجيم وقراءة الأمكار والتخاطر والتبائى والاستشفاف والاثربولوجيا ، وكل هذا الفكر القديم البالى الذى هو (فكر طفولة البشرية) باجماع الباحثين هو المصدر الذى يقوم عليه علم النفس محولا الوسواس والهلاوس والهذيان والطقوس البدائية الى حقائق كاذبة وكذلك طقوس تدشين الطفل ورموز الثعابين والحيات والخيول المحنطة والطيور الرمزية وأسطورة البطل وصراعه مع الآلهة ، كل هذه الأساطير التى أحيها (فريزر) واعتدها علماء النفس البارزون فرويد ويونج وأدلر وان كان يونج وأدلر يختلفان مع فرويد فى الدافع الجنسى ولكنهما يعتمدان كل هذه الأساطير فلا ينخدع بهما أحد ظنا أنهما أكثر أصالة .

مذهب أدلر يقوم على حافز طلب القوة ومذهب يونج يقوم على مركب النقص .

نظرية الجنس :

يقول يونج : ان فرويد يرى ان أصالة الجنس هي صناعة المتاعب وقد اعتمد فرويد الدافع الجنسى كمصدر لكل تحركات الانسان . ويتحدث الأستاذ سعد حسن لطفى عن نظرية الجنس فيقول : تعتبر الغريزة الجنسية هي المهيمنة على كل تصرفات الانسان فتضع البشر فى مرتبة أقل من مرتبة الحيوان وهذا التفرع الخاطئ يجعل الحياة كلها خلافاً حول الجنس ، علم ، النساء الى درجة أن غاية الانسان فى الحياة هي اشباع الغريزة الجنسية وربما كانت الحروب بين الدول بسبب النساء والجنس .

وهذا المذهب هو المعمول به فى التحليل النفسى وفى العلاج وفى التربية والتعليم مع انه اكبرها خطأ وابعدها عن الدين والخلق القويم ومن المسلم به ان الصحة النفسية هي فى العفة والسيطرة على النفس بعكس ما قال فرويد من أن الصحة فى الاباحية وأن الأمراض النفسية فى العفة حيث نسب اليه ما يسميه (الكبت) وأن يكبت الانسان شهواته ويلجأها أحكم وأشد حزمًا من الاباحية والامتناع عن العملية الجنسية يزيد قوة المخ

والادراك ويزيد قوة البدن أيضا ومقدرته على الأمراض بعكس الحال عند المسرفين فى العلاقة الجنسية ناهيك عن مضار الزنا كالأمراض التناسلية الفتاكة .

نظريات أخرى :

وهناك مذهب آخر من مذاهب علم النفس يجعل الانسان عبداً للعالم والمال وتسيره غريزة التملك فيكون سعيداً وصحيحاً نفسياً اذا كان غنياً ومريضاً نفسياً اذا كان فقيراً . وهذا مخالف للواقع والعقل فان الفقراء يملكون فضيلة الصبر وفضيلة القناعة وفضيلة الايمان بالله ويملكون صحتهم البدنية والنفسية وهى احسن من صحة الأغنياء باجماع الآراء والمؤمن سيد للعالم والكافر عبد له .

وهناك مذهب نفسى آخر (والكلام للأستاذ سعد حسن لطفى) يجعل الانسان خاضعاً للمجتمع وحده ويجعل غاية السعادة والصحة أرضاء الناس وهذا المذهب يشجع على الرياء والتفاني فان القوة والطاعة فى المجتمع هي فى أرضاء الله (تبارك وتعالى) ولو باغضاب الناس لأن تلوذ بالعباد بين أصبعين من أصابع الرحمن فيرضى الله الناس عن أرضاء باغضاب الناس ويغضب الله الناس على من يرضى الناس باغضاب الله .

وهناك مذهب نفسى آخر : يعتبر الايمان مسألة خاصة ونسبية فهو ينكر وجود الله (جل جلاله) ويقول ان الانسان لو اعتقد فى أى شئ فانه يتأثر به وعلى هذا فيكون الدين وهما وليس حقيقة . وهذا عكس كلام الله تبارك وتعالى من أن الاعتقاد فيها سوى الله لا ينفع وأن الحجارة لا تسمع ولا ترى وأن النافع والضار هو الله وحده .

وهذه المذاهب جميعها فى نظر الاسلام مرفوضة تماماً بسبب تضاربها ولا يجوز التوفيق بينها واتخاذ مذهب وسط ، ذلك أن الحقيقة ليست وسطاً بين خطأين .

ومن وجهة نظر الطب النفسى فان الاستقامة هي أساس الصحة البدنية والنفسية وأن الفساد هو أساس الأمراض النفسية وأن الايمان بالله هو العزة والقوة والصحة وعدم الايمان أساس كل الأمراض . وأن المؤمنين يتغلبون على السحر والشعوذة ولا يخافون من السحرة ولا ينجذعون منهم وأن التعليم ادينى هو الضمان الوحيد لعدم انتشار السحر والدجل والمؤمنون يعتقدون ان السحر كثر بالله وباطل وخرافة وتكثر الأمراض

النفسية بسبب الخوف من السحر وبسبب العداوة والشر والحقد والرغبة في المضرة .

ولا يوجد شيء يدفع النفوس الى فعل الخير والبعد عن الشر غير الوازع الدينى والطمع فى رحمة الله ورضاه والخوف من عقابه . ولقد واجه الفكر الإسلامى مفهوم النفس الغربى الوافد ورد كثيرون على أخطائه وأخطاء فرويد بالذات وخاصة فيما يتعلق بالحديث عن (اللاشعور) الفرويدى بكل محتواه الفريزى ، بينما يقدم لنا العلماء المسلمون وخاصة الذين اهتموا بتكئة النفس الى لا شعور أعمق وهو الجزء الذى اذا ما أصبح شعورا ويقينا عبر الايمان الحسى (على حد تعبير الدكتور يحيى الرخساوى) .

هذا اللاشعور المرتبط بالفضيلة . والسمو والصدق والايمان والذى تتجاهله الحضارة الحديثة تجاهلاتها .

ولقد تبين لبعض المدارس النفسية الغربية هذا المفهوم الإسلامى العميق والذى يمثل (حاجة اصيلة فى تركيب النفس البشرية والذى يرد اغتراب الانسان ووحشته وشقاءه الى اهبالها أو كبثها أو انكارها ، فقد تبين أن فرط الحرمان من الفضائل يؤدى الى أمراض محددة لها من الأضرار والمضاعفات ما يفوق مثيلاتها من أمراض نفسية ، الا أن انتشار أمراض نقص الفضائل لا تظهر بيننا بشكل صريح لسببين :

اولا : انها أمراض شائعة شيوع الوباء وكنائها القاعدة وليست الاستثناء والثانى : أن الحديث عن الفضيلة كثيرا ما يغنى عن ممارستها وكأنه التحذير الممكن .

ومن ذلك مرض الزيف الذى ينتج الحرمان من فضيلة الصدق ومرض الظلم الذى يتجه ليقضى على فضيلة العدل ومرض التعتيد والغموض الناتج من كبت فضيلة البساطة .

وهذا الذى تكتشفه بعض المدارس النفسية الحديثة هو ما جاء فى حديث الامام ابوجامد الغزالى حيث عرض لأمراض الحسد والعداوة والكبر والعجب والخوف وحب الرئاسة وخيب النفس .

ومن الباحثين المسلمين الذين عنوا بوضع أسس علم نفس اسلامى وشغلوا انفسهم منذ سنوات بهذه الدراسات الدكتور حسن الشرقاوى الذى قطع مرحلة

طويلة فى طريق هذا العمل الكبير حيث بينى منهجه على قواعد أساسية :

يقول : يزعم رجال مدرسة التحليل النفسى ان النفس البشرية مغلوطة على امرها رضية بذلك أم أبت تسيرها دوافع قسرية وتحركها غرائز حيوانية ونزعات انانية وأن الانسان مثله مثل الحيوان يسمى لتحقيق حاجاته البيولوجية واشباع شهواته البهيمية . وأن الشخصية الانسانية يحكمها قانون الغاب من ادخل ويرى فرويد أن أصحاب مكارم الأخلاق مرضى نفسيون باعتبار أن الانسان حيوان وحشى مصاب بالشبق الجنى فلا هم له الا تحقيق لذاته والتفيس عن غرائزه الجنسية فان لم يستطع فهو مريض نفسيا ، وأن الانسان السوى هو الانسان المتوحش ، ويجرى علاج الأمراض النفسية فى ضوء عقدي أوديب والكترأ وقد اتخذ فرويد من هذه الشخصية الأسطورية مسرحا لمعالجته النفسية حيث جعل العلاقة الجنسية الحرة بين الأم ووليدها على هذه الصورة المعبرة عن الشخصية الانسانية وقد روج اليهود فى كتبهم لهذه الأسطورة وعملوا على تلقينها للشباب والكهول باعتبارها حقائق يقينية ، بغية دهم العلاقات الأسرية والعمل على التفكك الأخلاقى والغناء القيم الأساسية والمثل العليا من على الأرض وقد استعار عقده (أوديب) لجعلها أساس العلاقة بين الأم ووليدها واستعار عقده (الكترأ) لتمثل العلاقة الجنسية بين الأب وابنته وجعل فرويد من الأسطورتين الخياليتين حقيقة واقعة وأخذ ينشر هذه الآراء فى المجتمعات الغربية التى كانت قد سقطت فى أوائل هذا القرن فى الانحلال الخلقي وتفشى بين الأسر الزنا والعلاقات غير المشروعة فوجدت آراؤه أذانا صاغية وتمسك بها الشباب الساقط والزوجات العاهرات ليكون مسوغا علميا لتصرفاتهم اللاأخلاقية ومبررا لفعل الفواحش وظهرت روايات ومسرحيات تعاون على ترسيخ هذه الموجة الانحلالية فى عقول الشباب الأوربي وظهرت مسرحية (المومس الفاضلة) التى عرضت مئات المرات .

هذه القصة تمثل الحالة التى برزت فيها أوربا فى نهاية القرن ١٩ وبداية القرن العشرين حيث انضج أن الزوجات يمارسن الجنس مع غير أزواجهن وجاءت المسرحية تدافع عن العهر والعاهرات وتروى قصة امرأة عاهرة أحببت شابا من أسرة محافظة وذهب اليها الأب يجرؤا أن تترك الشاب فهجرت وتخلت عن ملاكها لتعيش بعيدا فى كوخ حقير حيث تموت بداء السل ، والمغزى الخطير القصة أنها تشجع على البغاء وتعاون

الغريزية بدعوى أن كتبها يولد الأمراض النفسية هؤلاء
الأطباء يهبطون بالإنسان الى البهيمية والحيوانية .

وقد دعا كثيرون الى بناء علم نفسى دينى اسلامى
على نحو ما يقال بوجود علم نفس يهودى أو نصرانى
لاختلاف خصائص كل دين من هذه الأديان ويرى الدكتور
فؤاد أبوحطب أن بناء علم نفسى دينى اسلامى ليس كافيا
لأن التركيز على الظاهرة الدينية وحدها لا يتفق مع
خصائص الاسلام الذى لا يضار بين الدين والدنيا وأن
المطلوب هو اكبر من مجرد انشاء فرع جديد لعلم النفس
ونحن مطالبون بأن ننظر فى علم النفس من منظور
شمولية الاسلام ليصبح هذا العلم الذى يشمل مختلف
جوانب الانسان الدينية والدنيوية موحدا وجهة اسلامية .

المنحرف على الانحراف وتزعم أن للعهر اخلاقيات وأن
للمرأة العاهرة مثلا للتضحية والايتار ، وهكذا اعانت
فكرة فرويد على الانحلال الخلقى والشذوذ الجنىسى ،
وترويح مفترياته عن طريق اليهود ونشره بين العام
والخاص ثم امتدت لتغزو المجتمعات الانسانية باعتبارها
حقائق علمية لا تحمل التشكيك فيها .

قال سفيتر : وهو اكبر علماء الترسة الالمان :

نحن نعيش عصر انهيار الحضارة بين الحضارة
والبربرية .

وقد قامت مدارس التحليل النفسى على تبريز
السلوك الجنىسى الشاذ وتنصح الشباب بالتنفيس من
عن نزعاتهم الجنسية ومتطلباتهم البيولوجية وحاجتهم

الباب التاسع عشر

أسلمة التراث

اختلف هذا العمل ببعض أعمال الفلاسفة والمتكلمين والمعتزلة والتصوف الفلسفي ، وكل ما دخل على الفكر الإسلامي نتيجة ترجمة الفلسفات اليونانية والفارسية والهندية وغيرها ، غير أن الفكر الإسلامي الأصيل قد وقف وقفات حاسمة أمام الفكر الوافد وكشف زيفه وصحح الانحرافات التي انجرف اليها الذين حاولوا اتحامه على الفكر الإسلامي الأصيل ، كما فعل المعتزلة والفلاسفة وأصحاب التصوف الفلسفي .

هذا التراث كله يقبله المسلمون تملأ وينظرون اليه نظرة كاملة ، فلا يبتغون أجزاء منه من شأنها أن تعيد إذاعة الوثنيات والجوسيات وفلسفة علم الأصنام وغيرها التي وقع فيها : الفارابي وابن سينا ، أو الحلاج وابن عربي وابن سبعين والسهوردي أو ما وقع فيه الرازي وابن الراوندي وغيرهم ، وتلك هي محاولة الاستشراق التي بدأها باحياء رسائل اخوان الصفا وغيرها واعانة عليها غلمان المستشرقين أمثال : طه حسين وعبد الرحمن بدوي وغيرهم .

ان ابتغاث التراث الإسلامي هو قاعدة البناء الأساسية لليقظة والدعامة الكبرى للصحوة فهو والتاريخ يعطى الشباب المسلم الاحساس القوي بالثقة والايان بالامة التي صمدت الحضارة الإسلامية الإنسانية التي نشرت ضوئها في العالم كله خلال الف عام وقدمت للبشرية مفهوم التوحيد والعدل والرحمة والاخاء الانساني وحررت العقل من الوثنية وحررت الانسان من العبودية التي فرضتها حضارات الرومان والفراعنة والفرس والهندوك ، هذا التراث الذي تحجبه اليوم جامعات ومعاهد وهيئات في الغرب لتخفي الحقيقة التي يجب أن يعرفها المسلمون عن حقيقة دورهم في بناء الحضارة ، ليس في تقديم المنهج العلمي التجريبي فحسب بل وتقديم أصول العلوم الإنسانية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية وأن عشرات من النظريات العالمية الآن إنما هي مبثوثة في مصادر التراث الإسلامي التي تبلغ أكثر من ربع مليون مجلد موجودة في مكتبات

ان مفهوم التراث في الفكر الإسلامي يختلف تماها عن مفهومه في الغرب ، ومن هنا يجب أن تختلف النظرة اليه ، ومن ثم فان المنهج الذي يتبعه الغرب في تعميم تراثه والنظر اليه والانتفاع به هي مسألة تخصه بالذات ولا تنسحب على التراث الإسلامي بل لا تصلح أصلا لأن يكون أسلوبا صحيحا لتقويم التراث ، ولذلك فنحن في حاجة الى أسلمة منهج تقويم التراث . اي اننا يجب أن نقدم أسلوبا مختلفا عن أسلوب الغرب الذي تخضع له الآن ، وأن يكون هذا الأسلوب مستهدا من « النظرة الإسلامية للتراث » فالغربيون ينظرون الى تراثهم على أنه أساطير وكتب قديمة ليست لها قداسة ، وفنون للترفيه وللإغراق في الخيال ويتوهم تراثهم القصص على الصراع بين الآلهة والبشر وعلى عباده جمال الأجساد وقد غلبت عليهم النزعة السقراطية في تقبل صور الشذوذ الجنسي والخضوع لمفهوم احتقار الأنوثة والبيكارا على النحو الذي انتهى بالحضارة الغربية المعاصرة الى عقد زواج رجل على رجل ، أو غير ذلك من انواع الانحراف .

كذلك في ميدان الكتب المقدسة فالغربيون ينظرون اليها على أنها من كلام البشر وأنها ليست لها قداسة خاصة وأنها توضع موضع الانتقاد وهكذا فان التراث في الغرب ليست له قيمة تحميه من محاذير الاضافة منه والحذف ، وتغييره والتوسم في تصوراته ، لأنها تعتد به من الأساطير التي يجوز للكاتب أو الشاعر أن يتصرف فيها .

وهذا يختلف اختلافا واسعا وعميقا عن (جوهر) التراث الإسلامي وعن النظرة اليه فالتراث الإسلامي هو (أولا) ميراث الرسالة وانبوة الموحى بها للرسول الخاتم (القرآن الكريم) وقد أوتى هذا الكتاب كما أوتى الحكمة (السنة النبوية) وكلاهما مكمل للآخر ، وهذه لها قداستها الكاملة ، وهناك التراث المكتوب من صنع العقل الإسلامي في مجال الفقه والتفسير والعلوم وهو عمل بشري يلقي الضوء على الرسالة الأساسية وقد

كذلك فإن اساتذة التراث الاسلامى التقليدى على الرغم من خبرتهم لا يمكنهم ان يكتشفوا أولا ان يقوموا جوانب الملازمة بين هذا التراث والعلم الحديث نظرا لجهلهم بتلك العلوم وعدم درايتهم بموضوعاتها ومسائلها وقضاياها ، ولا بد من تعريف الخبراء بالعلوم الحديثة وامدادهم بمثابة التلّام التى يستطيعون استخدامها فى ابحاثهم .

ولا بد من أن نقدم للمسلم المتعلم فى الغرب :

١ - تصنيفات من التراث فى شكل مختارات تتضمن مادة عامية بكل موضوع .

٢ - تحليل كتاباتهم على ضوء الخلفية التاريخية المتصلة بمشاكل عصرهم .

وهكذا نجد أن القضية ذات ابعاد خطيرة لم نكتشفها وربما استهنا بها ولكن الذين يثرون الحرب على التراث يعلمون خطورته من حيث انه سيحطم القواعد المزيفة التى يحاولون ان يقيموها من مفهوم الغرب للتراث حتى لا يستطيع التراث الاسلامى ان يصل الى غايته الحقيقية .

وهذا يفسر أيضا تلك الدعوات الى اعادة النظر فى التراث وتفسيره تفسيراً جديداً ، هذا التفسير اما ان يكون مادياً او ماركسياً واما خاضعاً لجذور تلويديّة وهذا عمل مرفوض ولا عمر له ولا بقاء .

وهناك من يتحدث عن تراث مصرى (يهودى الذى يقوم به بعض التغريبيين : زكى نجيب محمود وطه حسين ، وعبد الرحمن الشرقاوى وغيرهم بل وكتابات كثير من المؤرخين الذين يعملون على اطفاء نور التراث وبريقه بتحويله الى مادة جامدة ووضع فى أسلوب علمى جاف وتفسيره تفسيراً مادياً .

وهناك من يتحدث عن تراث قوى (يهودى ومسيحى واسلامى) وهذه خدعة كاذبة فالتراث اسلامى متصل وكل ما سبقه فهو مما وقع عليه سيف (الانقطاع الحضارى) فتوقف لأن لغته ماتت ، ولم يعد له وجود حقيقى بل ان الثقافة الاسلامية لم تعد منذ ظهور الاسلام ثقافة المسلمين بل ثقافة كل من تظلمهم الأرض الاسلامية قيما وتقاليد وعادات ، فما هذه النعرات الباطلة التى تتجدد على بعض الشعوبيين باحياء مايسمونه تراثاً مات قبل اربع عشر قرناً ومايحوى سوى الاساطير والخرافات والأوهام وطفولة البشرية .

العالم وقد كشفت الأبحاث الأخيرة كيف ان رجلاً من دعابات الحضارة الغربية وعصر النهضة كان منهجها مأخوذاً من الفكر الاسلامى : فرنسيس بيكون وديكارت ولقد ترى هذه الحملة الضخمة التى تحلها اقسام التغريبيين على التراث فتدهش لذلك ، وربما تقول : انهم يريدون الا يعرف المسلمون (حجم) الدور الذى قاموا به والذى انكره الغرب تماماً واقام حوله (مؤامرة الصمت) ولكن الأمور اكبر من ذلك وأبعد مدى .

وذلك هو ما كشف عنه الباحثون الذين يدعون الى اسلمة المعرفة وفى مقدمتهم الدكتور اسماعيل الفاروقى الذى يقول ما معناه :

ان بناء نهضة اسلامية حقيقية فى مجال العلم والحضارة لا يمكن ان تبدأ الا من آخر خطوات التراث الاسلامى وانه لا يمكن ان تبدأ الا من آخر خطوات التراث الاسلامى وانه لا يمكن بناء هذه النهضة على الشظايا المنقولة من حضارة الغرب .

يقول : ليس هناك موقف اسلامى حى اليوم ليست له علاقة بتراث الاسلام ولا بد من دراية كاملة بالتراث من حيث نواحي القوة والضعف فيه بل ان الموقف الاسلامى فى الحاضر وفى المستقبل يجب ان يأخذ صورة مصاحبة للتراث دائماً وليست انطلاقة جذرية فحسب .

ذلك انه قبل تفصيل العلاقة والملائمة بين الاسلام وعلم معين يجب ان نكتشف ماذا فى تراث الاسلام مما يتصل بهذا العلم ، ان تراث اسلافنا يجب ان يظل بالنسبة انا نقطة الانطلاق وان اسلمتنا للعلوم ستكون ضحلة جداً اذا لم تأخذ تراثنا فى الحسبان ولم ننفتح بنظرات اسلافنا الثابتة .

وهناك مشكلة الانتفاع بالتراث فى بدا مسيرة الباحث الحديث ذاك ان مصنفات العلم الحديث لا توجد ولا حتى اسمائها فى التراث على هذا النحو ، كذلك فان التراث قد يحتوى على معلومات قيمة لا يمكن تصنيفها طبقاً لآى تصنيف جديد ولا ربطها به ، ان العالم المسلم الذى تدرب فى الغرب كثيراً ماينهزم أمام استغلاق التراث عليه ، الأمر الذى دفعه بقوة الى الاعراض واليأس والحكم بأن ليس فى التراث شئ حول موضوع البحث ، مع ان الحقيقة انه هو الذى لاخبرة له بتصنيفات التراث التى تتدرج تحتها مثل تلك المسادة الملائمة لموضوعه ، كذلك فان العام المسلم الذى يدرس فى الغرب لا يمتلك الأوقات ولا الحيوية المطلوبة للقيام باستطلاع ناجح للمؤلفات الضخمة والكثيرة التى تضم تراث العالم الاسلامى .

العلوم العام أكبر مما أثبتته الدراسات التي تمت حتى الآن ولا يقلل من هذه المكانة أن تعترف لمن سبقنا ولغيرنا بماله من جهد ، فمكانة العلوم العربية الإسلامية في تاريخ العلوم لا تقل عن مكانها لدى أهم أخرى ، وأثر العلوم العربية في عصر النهضة الأوروبية أوسع وأعمق من أن يتصور ليس هذا مجرد رأى أو انطباع ، وإنما هو ثمرة دراسة وبحث في هذه العلوم مدى ثلاثين عاما حاولت فيها بتتبع قصة أثر العلوم العربية الإسلامية في الغرب في عدة مجالات ، وإن كان أكثر هذه الحقائق لم تتضح بعد لمؤرخي العلوم وسيستغرق أظهارها في كتبهم وقتا طويلا . لقد قطع المسلمون مرحلة الأخذ والتعلم ، وقت قصير نسبيا ، حتى إذا وصلت إلى أواسط القرن الثالث الهجري كان المسلمون قد دخلوا مرحلة الانتاج الأصلي المبتكر ، وهذا الطابع الإبداعي نفذ إلى جميع العلوم في سرعة وعمق وقد ظل مستمرا دون انقطاع حتى القرن الثامن الهجري ومعنى هذا فإن المسلمين في أواسط القرن الثالث الهجري استطاعوا أن يطوروا ما ورثوا عن الإغريق والبابليين والهنود والفرس ، وأن يصححوا هذا الموروث وأن يأتوا بقوانين ومذاهب جديدة وأن يستخدموا آلات جديدة في تجاربهم ومقاييسهم وأن يضعوا علوما جديدة غير موجودة لدى الأسلاف . وقد بدأ الغربيون الترجمة من اللغة العربية إلى اللاتينية وكانت أقدم ترجماتهم تتعلق بالاسطرلاب وبالهندسة العملية ، ولما لم يجدوا في كثير من الأحوال اصطلاحات لاتينية مقابلة للاصطلاحات العربية فقد اضطروا إلى استخدام المصطلحات العربية كما هي :

وهنا نكتشف حقيقة هامة هي أخطر ما يصل إليه البحث وهو انكار فضل المسلمين جملة تقول :

وقد انطلق اللاتين من مبدأ (الانتحال) فيما كان الموقف الإسلامي واضحا في اسناد الأقوال إلى أصحابها ولما كان اللاتين قد أخذوا العلم من أعدائهم والمسلمين في الدين والسياسة فقد أدى الانتحال إلى اخفاء المؤلفين الحقيقيين ، وذلك خلافا لامتبع عدد المسلمين فقد كانوا يأخذون من أبناء دينهم وغيرهم دون أي مانع معنوي ثم قامت الجامعات في المدن الأوروبية ، على غير مثال أوربي ولم يعرفها الإغريق ولم تعرفها العصور الوسطى الأوروبية ، وهي ليست الا تقليدا للجامعات الإسلامية : أصولها وفروعها وبرامجها .

وقد كانت ظاهرة الانتحال تقوم على نسبة الكتب العربية إلى علماء الإغريق ومن ذلك نسبة كتاب حنين ابن اسحق في العين إلى جالينوس ونسبة كتاب نور الدين البطروجي في الفلك إلى أرسطو .

إن فهم موقع (التراث الإسلامي) من فكرنا الإسلامي فهما صحيحا من شأنه أن يبني روح هذه الأمة الإسلامية في نفوس الشباب المسلم بالثقفة واليقين والايان الخالص بأن العودة إلى المنابع واستلهاهم أسلوب الأصالة والرشد الفكري من شأنها أن تطلع نجر النهضة الإسلامية الجديدة التي قامت على أصولها الأولى منذ صيحة التوحيد المتجددة ومطالع اليقظة الإسلامية .

هذا الفهم يؤكد لنا عدة حقائق :

الأولى : أن الإسلام هو الذي قدم مفهوم الحضارة الإنسانية القائمة على العدل والرحمة والأخاء البشري وحرر الإنسان من الوثنية وعبودية الإنسان للإنسان .

الثاني : أن القرآن هو الذي فتح أمام المسلمين أبواب قوانين العلوم وسنن الحضارات والمجتمعات وهو الذي وجه المسلمين إلى انشاء المنهج العلمي التجريبي وعلم المعرفة ذي الجناحين .

الثالث : أن المسلمين لم يقبلوا الفكر اليوناني والمجوسى والوثنى القديم وكشفوا زيفه وما قبلوه من المعارف القديمة حققوه واختبروه وأصلحوا ما فيه من الخطأ وما قبلوه منه صاغوه كمادة خام في محيط فكرهم القائم على التوحيد والعدل والأخاء البشري .

ومن هنا فقد تقررت القاعدة التي قامت عليها المدنية الإسلامية خلال ألف سنة وتركت أكثر من مليون كتاب من كتب التراث منها ما ذهب ومنها ما حفظته الخزائن في الغرب وفي بلاد الإسلام . وهو ما لم يتم حتى الآن تقويمه أو التعرف على أبعاده الحقيقية فإن كلمة (فضل التراث الإسلامي على الحضارة) هي كلمة ساذجة لا تتناسب مطلقا مع الآثار البعيدة التي لم يعرفها حتى الآن جيلنا لأنه لم يقدر له بعد الكشف عن مذهب هذا التراث على وجه الحقيقة وما استفاده علماء الغرب منه في مجالات القانون والاجتماع والسياسة والاقتصاد والتربية وما عرف حتى الآن لا يمثل أكثر من واحد على عشرة ، أي أن ما يقوله الآن هو عشر الحقيقة ، وذلك لأن الغرب لا يريد أن يطلع المسلمون على حقيقة معطيائهم ولا على الحجم الحقيقي لهذا العطاء .

ويصور الدكتور فؤاد سزسكين هذا المعنى بعد عمله خلال ثلاثين عاما في مجال التراث الإسلامي المنثور في مكتبات الغرب على وجه أقرب إلى الدقة حين يقول :

إن المكانة الحققة للعلوم العربية الإسلامية في تاريخ

الاكتشافات المهمة للعلماء المسلمين تنسب الى يومنا هذا الى علماء اوروبيين ومن هذا القبيل اكتشاف الحجرة المظلمة ، في النظريات وكشف المثلثات الكروية والآلة الفلكية المسماة باسم عصا التفلولى وتأسيس التجربة وهى مكتسبات نسبت دون حق الى لفى بن جريرين وذاعت شهرته بها ولم يسجل احد من الباحثين نفسه كيف يمكن لرجل واحد ان يكتشف هذه الاكتشافات الخطيرة واليوم يعرف المكتشفون الحقيقيون لها وهم من العلماء العرب .

والى جانب الكتب المترجمة فثمة وسائل اخرى لاختفاء الانتاج العلمى الاسلامى : ان الكثير من الاوروبيين بعد ان ادركوا اهمية العلم الاسلامى شرعوا فى الرحيل الى الشرق والاقامة به سنوات طويلة وبعلموا اللغة العربية ودرسوا العلوم وعادوا ومعهم العلم والكتب . ومن ذلك العالم الايطالى (ليوناردو نبحور اينفوس من علماء الرياضيات اللاتين تعلم العربية ودرس الرياضيات فى تونس وتنسب اليه اكتشافات خطيرة فى تاريخ الرياضيات ومن ذلك كوبرنيكوس الذى اخذ نظرياته عن دوران السيارات عن الفلكيين المسلمين الذين عاشوا فى القرن ١٣ ، ١٤ م .

هذه الاكتشافات هى اقتباسات من الكتب العربية وثمة وسيلة اخرى لاخذ العلوم العربية وهى طريقة النقل الشفوى ومنذ القرن الثانى عشر الميلادى عرف العلماء اللاتين الذين لا يفهمون العربية الانتاج العلمى العلماء اللاتين الذين لا يفهمون العربية الانتاج العلمى يستفيدون من تلك الكتب دون ان تكون قد ترجمت فى اوربا او كذت ترجمت وخفيت ترجمتها على الناس ، يريدوا ان الامر كان معروفا لامسلمين لذا كان عليهم فى كتب الحسبة ان يحذروا بشكل رسمى من بيع كتب العلم لليهود والنصارى الا ما كان من شريعتهم فانهم يترجمون كتب العلم وينسبونها الى اهلهم واساقفتهم وهى من تأليف المسلمين .

ويشير الى هذا المعنى الاستاذ موسى الموسوى يقول : دخلت العلوم الاسلامية اوربا فى عصر الترجمات واحتلت مكانا كبيرا فى الفكر الاوروبى ولكن اغلبية المستشرقين الاوروبيين بخست ذلك واخذت الكثير من هذه العلوم دون ان تشير الى المصدر الاساسى الذى هو الاسلام ، كان قانون ابن سينا يدرس فى الجامعات الاوربية حتى القرن الثامن عشر ، وآثار الغزالي ترجمت الى اللاتينية ودخلت الفكر الاوروبى وان ديكارت اخذ كثيرا من آثار الغرب نصا وروحا وان كثيرا من آثاره التى اقام الدنيا واقعدھا فيها يتعلق بفكرة (انا افكر فانا موجود) او الادلة التى يستند اليها فى اثبات وجود الله كانت موجودة فى الفكر الاسلامى .

ويضاف الى ذلك امرين : (الاول) ان المستشار عبد الحليم الجندى كشف بكتابه الذى صدر (١٤٠٤ هـ) ان فرنسيس بيكون اخذ المنهج العلمى الذى تدممه الى اوربا من ثنايا كتاب الرسالة للامام الشافعى .

(الثانى) : ان كتاب (المنقذ من الضلال) المترجم الى الفرنسية وجد فى مكتبة (ديكارت) وعليه تأثيرات بنقل نصوص منها الى نظريته .

ويشير الدكتور فؤاد سيزسكين الى ان ظاهرة حذف اسماء العلماء العرب وذكر اسماء علماء الاغريق ترجع الى عاملين مهمين :

الاول : ظهور التيار المناهض للعربية وقد نشأ هذا التيار فى نهاية القرن ١٣ ، اوائل ١٤ م بضراوة وشدة . انها العقدة النفسية تجاه اسماء العلماء العرب ورائد هذا التيار المناهض للعربية هو (رايهون لولوس) وقد وصل البنا أكثر من سبعين كتابا اتضح من بحثها انها جميعا مؤلفات عربية وقد استمر هذا التيار الى اواسط القرن ١٦ م .

ثانيهما : الطموح والولع بالتفوق الحضارى فكانت

الباب العشرون

إسلامية الانتماء في إطار الحلقات الثلاث

(الوطنية - العربية - الوحدة الإسلامية)

دفعت الرياح في سارية الاقليمية بحكم التنزق الذي قامت به القوى السياسية الأجنبية التي سيطرت على البلاد الإسلامية منذ احتلال الجزائر ومصر والسودان ثم الشام والعراق والمغرب حين حاولت أن تنشئ لكل قطر من هذه الأقطار تاريخاً مستقلاً منزعاً من التاريخ الإسلامي العام ، ومفهوم قومي للغة والفكر والتربية والثقافة بعد انتزاع نظم السياسة والاقتصاد والشرعية والاجتماع واحلال القانون الوضعي والنظام الديمقراطي الغربي والمصرف الربوي . وبذلك حجبت طوابع الاسلام . وبذلك خلت مناهج التعليم خلوا تاماً من روح الاسلام ، وطوابع الوحدة ، وطوابع الرحمة والعدل والإخاء والإيمان التي كانت سائدة في مناهج التربية والتعليم . وحلت محلها مفاهيم أخرى وافدة قائمة على قيم مادية تفرض الصراع والتنازع حول مختلف أمور الحياة وخلا المجتمع الإسلامي من طوابع الحياء والغيرة ورعاية الأسرة وحماية المرأة وظهرت صور جديدة من الإباحيات والخمر والتحلل والفساد الاجتماعي بانتشار (روائع) الأدب الأوروبية القائمة على الكسف والجبرية وهكذا دخلت البلاد العربية في دائرة الإقليمية بعد انفصالها عن الدولة العثمانية ، وسقوط الخلافة وانفصال تركيا عن الاسلام وفي هذه المرحلة عمل القوّاد الأجانب على حرب الوحدة وتشجيع الثغرات القومية والوطنية . ودعم الحركات الانفصالية التي عملت على تهئية الجو لهدم الخلافة الإسلامية وقد بالغ الاستعمار في تقطيع أوصال العالم الإسلامي ولاسيما دولة الخلافة ، وبذلك تحطمت الوحدة الإسلامية وتجرا الكماليون على الغاء الخلافة وإقامة دولة علمانية في تركيا وتبعمهم أشياعهم في العالم الإسلامي . وكان سقوط الخلافة عاملاً من عوامل هدم الوحدة وتناكذ الحواجز والحدود بين المسلمين بالتاريخ .

« واهتم المستعمرون بالتاريخ لتأكيد الفوارق بين المسلمين وتمزيقه الى تاريخ إقليمي وقومي ، وتغريفه من قوته

كان من أكبر أهداف الغزو الفكري القضاء على الانتماء الإسلامي واحلال انتماء قومي وإقليمي ووطني بدلا منه بحيث تتمزق الوجهة الواحدة التي ألف بينها القرآن الكريم والاسلام والدفاع عن الكيان وحماية الذمار ، والوقوف في وجه العدو الخصم المهاجم ، إيماناً بدعوة الله تبارك وتعالى المسلمين الى الاعتصام بالوحدة والرباط في الثغور .

(واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا) ...

(يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا) .

(واعدوا لهم ما استطعتم من قوة) ..

ومن منطلق تزييف الانتماء الواحد دخلت الى الأمة الإسلامية مفاهيم التمزق القومي تحت أسماء العناصر العرقية والوطنية المرتبطة بالأرض والملتمسة تاريخها في صور زائفة من تاريخ سابق للإسلام لم يعد له بعد الاسلام تمسدة على البقاء إيماناً بما قرره علماء التاريخ والآثار من الانقطاع الحضاري بين ما قبل الاسلام وما بعده .

وقد حاول الغزو الفكري والتغريب احياء نحل قديمة كالفرعونية والفينيقية والبابلية وغيرها لرد المسلمين اليها بعد انتزاعهم من الوحدة الإسلامية الجامعة ولكن هذه المحاولات باءت بالفشل ولم تستطع ان تحقق شيئاً لأنها كانت ضد حكمة التاريخ ولم يجد أصحاب هذه الدعوات وسائل أو معطيات تمكن لهم دعوتهم فقد ذابت اللغات والتقاليد والاساطير والآداب الشعبية وتوارت ولم يبق منها الا تراب مطحون من كثرة ما داسته الأقدام .

ولقد أثرت تصريحات لزعماء التبشير والاستشراق والغزو الفكري تركيز على تمزيق الوحدة الإسلامية الجامعة والتركيز على اعلاء الاقليميات والقوميات ، وقد

فقد عجزت أن تحقق شيئاً لأنها كانت تجرى ضد التيسار .

لقد تبين بعد هذا الحشد الضخم الذى بذل لتحقيق الوحدة العربية فشل هذا الجهد وفشاده ، لأنه لم يكن منطلقاً من منطلقات الأصالة والمنابع ومن روح الإسلام الحققة ومفهومه للعلاقة بين العربوية وبين الإسلام .

لقد كانت الدعوة إلى الوحدة عاجزة عن استيعاب مضامين الإسلام فكراً . فضلاً عن انفلاقها في وجه الامتداد الإسلامى خارج البلاد العربية وكان واضحاً أن الذين رسموا الخطة هم خصوم للعرب والمسلمين جميعاً وأنهم إنما كانوا ينقلون معركة التجسس الإسلامى للجهاد وتحرير فلسطين إلى معركة وهمية وإلى دعوة باطشة .

ولقد تبين من هذه التجربة الخطيرة حقائق كثيرة أهمها أن العربوية لا يمكن أن تكون المرحلة على طريق الوحدة الإسلامية شأنها في ذلك شأن الاقليمية فإذا استغلت لتكون هى منهج حياة عجزت عن تحقيق ذلك وفشلت تماماً . .

وهذا ما أكدته أبحاث الباحثين الغربيين الذين تصدوا لدراسة هذه الظاهرة وفي مقدمتهم ليوناروباندير في كتابه (الثورة العثمانية في الشرق الأوسط فقد استطاع بدراسة المسد الذى تصالى به تيار العربوية (١٩٥٥ - ١٩٧٠) أن يصل إلى الحقائق الأساسية الآتية :

أولاً : أنها من صنع الاستعمار للقضاء على الوحدة الإسلامية وإقامة الوطنيات والقوميات والاقليميات فان حركة النضال من أجل مقاومة الاستعمار كانت تستمد قوتها الحقيقية من مفهوم الإسلام الأصيل في الجهاد ومقاومة الغاصب .

ثانياً : أن القوميات التى فرضتها القوى العسكرية في المنطقة لم تنجح بالرغم مما بذل في سبيلها من مال وانفق من دعاية وما جرى من كتابات لاقتناع الأجيال الجديدة بها .

ثالثاً : أن العالم الإسلامى لم يقبل الديمقراطية بمفهومها الغربى المخالف لمفهوم العربوية ولم تكن القومية إحسن أشكال الحكم بل كانت وسيلة لاختفاء الأيدي الخفية بالدماء والأنياب والأظافر المسيطرة باسم الاستبداد والدكتاتورية .

رابعاً : أن التعارض بين الدين والقومية في الغرب شيء مستمد من مفهوم الدين في الغرب ، أما الإسلام فإنه

المعنوية التى ترفع روح العزة وتجمع قلوب المسلمين . وعمدوا إلى تفسيره بالمنهج المادى للقضاء على روح الإيمان والقوة المعنوية فيه وعلا صوت التاريخ القديم قبل الإسلام وبذلك أصبح لكل شعب تاريخه المميز ومآخره الخاصة ولم يعد الإسلام إلا عابر سبيل في عصر من العصور التاريخية أتى مر بها الشعب وسطاً التوميين والوطنيين على التاريخ الإسلامى وما فيه من بطولات وأجاد تركوها نهبا من الأقوام والبلدان بعد أن سلبوها هويتها الإسلامية فإذا البخارى تركى وطارق ابن زياد بربرى وصلح الدين كردى فقد أعادوهم إلى الجنس والمولد مع أنهم ثمرة من ثمرات الحضارة الإسلامية لم تصنعهم قومية معينة ولا يد معينة ولكن صنعهم مفهوم القرآن ومنهج الإسلام .

وأثار الغزاة فكرة الأحزاب فمزقوا المسلمين إلى اشتراكى وديمقراطى وتقدمى ووطنى وثورى ومحافظ ويمين ويسار .

(٢)

هذه مرحلة الاقليميات التى ركزت على فصل البلاد العربية في كيانات لها فلسفتها الخاصة المنفصلة عن الإسلام والمرتبطة بتاريخ قديم عملوا على إحيائه عن طريق الحفريات الأثرية .

ولكن الروح الإسلامى العميق المستكن في الأعماق لم يلبث أن تشكل في صورة أخرى عندها خفت وطأة الاحتلال فقد بدأت الدول المتجاوزة في التعارف مرة أخرى بحمعها إيمان بالعروبة التى حمت رسالة الإسلام إلى كل مكان في هذا الكوكب فكان هذا الفنادى بالعروبة وهو نداء يضم روح الإسلام ، فكراً ووجوداً تاريخياً وجغرافياً .

ولكن الدعوة إلى العربوية التى كانت تتحرك في إطار الإسلام منبعثة من الأرض إلى القوم إلى الفكرة جيت المحاولات لتبنيها فادخل إلى مفهوم العلاقة بين العامة والإسلام تفسيراً عامانياً مبسماً يضع التجربة الغربية في علاقة القوميات في أوروبا بالوحدة المسيحية وكأنها نموذجاً للحركة العربية .

واستغلت مذبحة الدمشق إلى القومية العربية وانتزعت مفهوم الغرب ومن ثم عجزت عن أن تحقق هدفها لأنها بدت متعارضة تماماً مع الوجدان الإسلامى العربى ، وبالرغم من الفرض الواسعة التى أتحت لها

لا يعارض القومية بل يهذبها ويضعها في صيغة أخوية مفتوحة .

خامسا : ما تزال العقيدة الإسلامية قادرة على أن تغير كثيرا مما يفرض وتحطم كثيرا مما يقنن وتحول دون القوى الاستعمارية وبين تحقيق كل مآربها .

ونحن إذا راجعنا تاريخ فكرة القومية وجدناها فكرة وافدة جاءت من أوروبا أول من نادى بها نابليون في مصر في محاولة لابعاد مصر والشام عن الدولة العثمانية وأشعار العرب بأنهم مختلفون عن الأتراك وجاء محمد علي وإبراهيم باشا ورفعنا نفس الشعار واستسلم للدعوة بعد ذلك الشباب العربى المسيحى ابتغاء تقويض الخلافة تحت شعارات مكررة وكان للمدارس التبشيرية أكبر الأثر في تعميق هذا المفهوم .

وهكذا نجد أن الاغتيالات هي التي قادت هذه الحركة وكذلك كانت هذه الاغتيالات دعاة الاشتراكية والثورية والماركسية بهدف ضرب الإسلام .

ويقتضينا الانصاف أن نقول أن الفكرة القومية كانت — كما كانت الفكرة الوطنية في مرحلة من المراحل من عوامل مقاومة الاستعمار ، ولكن الخطر هو أن الأيدي المغرضة حبايتها لتجعلها قضية قائمة بذاتها من ثم أصبحت حاجزا دون اكتمال الدائرة بالاندفاع إلى الطمة الطبيعية إلى المرحلة التالية وهي الإسلام .

وقد أشار أرنولد توينبي إلى أن الشعوب الملونة أخذت الديمقراطية ولكنها لم تفهمها جيدا ، ونحن نرى أن هذه الشعوب أخذت القومية ، كما أخذت الاشتراكية ، بغير أن تضم لنفسها وجهة واضحة إزاءها ولقد قال محمد أقبال : أن الإنسانية لا تستريح أبدا ما دامت تسودها نظرية القومية المشؤومة التي تتظلمها أربا أربا بحيث لا يكاد الصدع يلتئم فضلا عن أن القومية تقيم الحواجز ضد تنقل المنتجات والأموال والصناعات .

(٣)

ومن يراجع تاريخ العالم الإسلامي في مواجهة القومية يجد أنها من المؤامرات الخطيرة التي حاولت أن تفسد الوحدة الإسلامية والمفهوم الإسلامى حتى في البلاد التي ليس فيها أديان أخرى كالباكستان مثلا أو تركيا .

ويرى كثير من الباحثين أن القومية العربية (بمفهومها الغربى) كانت وليدة الصهيونية والنفوذ الغربى والصهيونية التي تعاونت منذ فجر هذا القرن لتدمير الخلافة العثمانية بهدف إقامة دولة إسرائيل على أنقاضها .

ومن هنا خفت صوت الفاهمين للعروبة في إطار الإسلام بل اختفى تماما ولم يبق في الساحة إلا أصحاب المفهوم الوافد ، من أولئك الذين يقولون أن العروبة دين القوميين من مسلمين ومسيحيين لأنها وجدت قبل الإسلام وقبل المسيحية ، ويبالغ دعاة القومية الوافدة فيرون أنها يجب أن تنزل من قلوب العرب أينما كانوا منزل وحده الله من قلوب المؤمنين ، ويقول أحدهم : أن القومية العربية هي نبوة هذا العصر .

وهكذا نرى أن دعاة القومية كانوا يطمعون في أن تحل العروبة في قلوب الناس محل الإسلام لتكون ديانة وعقيدة وفكرا وفلسفة مستقلة بذاتها كما يقول عم فاختورى (البنهض العربى إلا إذا جعلوا العروبة والقومية عقيدة وديانة يتغننون بها ويحاربون كل ما سواها خاصة الإسلام) (كتابه : كيف ينهض العرب) .

وقد فتحت القومية أبواب الدمار على المجتمع الإسلامى ، لأن تمزق المسلمين بالقوميات والإقليميات أفسح لقومية يهودية الطريق لتسيطر في فلسطين ولتظهر نحل وأغليات أخرى ذات تاريخ قديم معروف بعدايته للإسلام السنى ومن ثم ظهرت تلك التعاقدات بين المارونية والصهيونية وبين البعث والنصرية وغيرها .

وهكذا يتجدد تاريخ الحروب الصليبية والتشار والحشاشين على ندو جديد له كل عوامل الخصومة للإسلام من النحل والفرق والاغتيالات .

(٤)

إن دعاة القومية يقيمون أيديولوجيتهم على وضع متعارض تماما للإسلام بل ومتناقض معه أساسا فهم يتبنون المفهوم العلماني الغربى من ناحية والمفهوم الماركسى من ناحية أخرى ويخلطون بينهما خلطا يجعلهم في موقف العداء مع الإسلام والحرب له .

فدعاة القومية العربية متفقون تمام الاتفاق في موقفهم من الدين بعامة والإسلام بصورة خاصة فهم ينادون بفصل الدين عن الدولة ويعتبرون الدعوة إلى

ترابط الدين والدولة دعوة رجعية ويحرصون على علمنة الدولة وعلمته قوانينها ، كل ذلك تقليدا وانسياقا مع الخط الذي سلكته الحركات القومية في أوروبا وبخاصة الثورة الفرنسية .

وهم بذلك يتجاهلون الفرق بين مفهوم الدين في الغرب وبين مفهوم الاسلام فالاسلام يحل مفهوما جامعا بين الروح والمادة ، تترايط فيه القيم الاجتماعية والسياسة الاقتصادية ويربط بين الدين والعلم وليست له خلافات كتلك الخلافات التي قامت بين المسيحية في الغرب وبين العلم أو بينها وبين الدولة . ذلك ان فكرة فصل الدين عن الدولة في الغرب نشأت نتيجة ظهور سيطرة الكنيسة على الحياة السياسية الاقتصادية وتأثيرها في الحكومات المختلفة بل وقيام حكومات رجال الدين : الحكومات الثيوقراطية التي لم يعرفها الاسلام وهم يتجاهلون ان تاريخ الاسلام لم يشهد قط أى صراع بين علماء الدين ورجال الحكم اذ لم يكن في الاسلام أصلا فئة متميزة تدعى رجال دين والاسلام يعتبر كل فرد من افراد رجل دين اذا تحققت في نفسه وسلوكه تعاليم الدين كما ان الاسلام لا يفرق في الوقت نفسه بين الدين كعبادة والدولة كحكم بل يجعلها سببا لملة واحدة هي اظهار الحق :

(الذين ان مكناهم في الأرض اقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وامنوا بالمعروف ونهوا عن المنكر والله عاقبة الامور)

فلزوم التمكين في الأرض بالحكم والسلطان والدولة غايته اقامة حكم الله والعكس بالعكس ، ولقد كان من الضروري أن يفرق بين واقع الاسلام وتاريخه وواقع المسيحية وتاريخها ولكن وضعت القضية على المشابهة مع الاختلاف العميق ، ولعلمهم يعلمون ولكنهم يغالطون .

(٥)

خير من حدد العلاقة بين الحلقات الثلاث (الوطنية - العروبة - الاسلامية) وترابطها هو الأستاذ الامام الشهيد حسن البنا امام اليقظة الاسلامية المعاصرة حيث يقول :

« ان رابطة العقيدة هي اقدس من رابطة الدم ورابطة الأرض وأن فكرة القومية تذوب امام فكرة الأخوة الاسلامية التي يبينها القرآن في نفوس من يعتنقونه جميعا ، ولكن اذا كانت الوطنية حب للوطن الذي ولدنا

فيه وحنينا اليه واختصاصا له بالخدمة ، فان الاسلام يحتضنها بل ويعتبرها جزءا من منظومة فكرة السياسى فقط يحذر أن يكون جذورها قاصرة على الاقليم الضيق الذى ولد فيه ، اذا كانت الوطنية حب هذه الأرض والفتها والحنين اليها والعطف نحوها فذلك امر مركوز في فطر النفوس من جهة وما يأمر به الاسلام من جهة أخرى ، فقط يطلبنا الاسلام ألا نتف بحدودها عند حدود الاقليم الصغير الذى ولدنا فيه فلتد وسع الاسلام حدود الوطن ليشمل القطر الخاص أولا ثم يمتد الى الاقطار الاسلامية ثم يرتقى الى الامبراطورية الاسلامية الاولى ، ثم يسو حتى يشمل الدنيا جميعا . وبذلك يكون الاسلام قد وفق بين شعور الوطنية الخاصة وشعور الوطنية العامة بما فيه الخير كل الخير للانسان جميعا ..

« والمثل التطبيقى لهذه الحلقات والدوائر التي تبدأ بالدائرة الوطنية والدائرة العربية فالدائرة الاسلامية ، أن مصر قطعة من أرض الاسلام وزعيمة أممه ، وفي المقدمة من دول الاسلام وشعوبه .

« المصرية أو القومية لها في دعوتنا مكانها ومزلتها وحقتها في الكفاح والنضال ، اننا مخلصون لهذا الوطن الحبيب ، عاملون له ، مجاهدون في سبيل خيره ، وستظل كذلك ما حيننا معتقدين أن هذه هي الحلقة الاولى في سلسلة النهضة المنشودة ، وانها جزء من الوطن العربى العام ، واننا حين نعمل لمر نعمل للعروبة والشرق والاسلام والعروبة لها في دعوتنا كذلك مكانها البارز وحقتها الوافر فالعرب هم امة الاسلام الاولى وشعبه المخير وفق بماله صلى الله عليه وسلم :
(اذا نال العرب نال الاسلام) ولن ينهض الاسلام بغير اجتماع كلمة الشعوب العربية وتهنئتها ، ونحن نعتد اننا حين نعمل للعروبة نعمل للاسلام ولخير العالم كله ، والقرآن عربى ، وهو أساس هذا الدين وركن الصلاة افضل القربات الى الله وتلك هي الوسيلة العملية التي وحدة اللسان بعد وحدة الايمان .

« والعرب هم عصبه الايمان وحراسه ، ومن هنا كانت وحدة العرب امرا لا بد منه لاعادة مجد الاسلام واقامة دولته واعزاز سلطانه ومن هنا وجب على كل مسلم أن يعمل لاحياء الوحدة العربية وتأييدها ومناصرتها » .

« الحلقة الاولى الوطنية ، والحلقة الثانية : الوحدة العربية ، والجامعة الاسلامية هي الحلقة الكبرى والسياح الكامل للوطن الاسلامى العام ، لا تتعارض بين هذه الوحدات بهذا الاعتبار فكل منها تشد أزر الأخرى وتحقق الغاية منها » « فالاسلام يعتبر المسلمين جميعا

أمة واحدة ويعتبر الوطن الاسلامى وطنا واحدا ولايتنكر للوطنية ولا للقومية بل يرى الجامعة الاسلامية ثمرة تلى الدائرة القومية والتي تلى هى الأخرى دائرة الوطن الذى نشأ فيه المسلم .

« فقط ينكر الاسلام ويستنكر القومية اذا عنت العصبية الجنسية والفخر الكاذب ، أما اذا عنت بالاعتزاز والمزايا والتاريخ مما تحتاج اليه الأمم الناهضة مندما تواجه التحديات التى تحول بينها وبين النهوض » .

وهكذا وضع الأستاذ البنا قاعدة الانتفاء فى حلقائه الثلاث التى تتكامل وتصل الى الغاية من اقامة الوحدة الاسلامية العالمية ، لا أن تنصهر فى مذاهب الاقلياتية او الأممية المعاصرة التى يدعيها الغربيون والصهيونيون والشيعيون وكلها ذات ولاء واند .

واذا راجعنا نظرية الأستاذ البنا الآن بعد خمسین سنة وبعد تجربة القوميات التى خاضتها البلاد العربية رأينا أن الأمر يكشف عن حقائق كثيرة ويقدم تحفظات كثيرة ازاء المحاولات المتجددة للدعوة الى القومية العربية بفهمها الوافد المفرغ من عنصره الاسلامى الاصيل ونحن نطالب الآن بدعوة ذات أصالة تضع العروبة فى مكانها الصحيح من الوحدة الاسلامية كمقدمة لها ومنطلق اليها ، بعد أن أثبتت التجربة أن الذين قاموا بالدعوة الى القومية لم يكونوا مؤمنين بقاعدة الحلقات الثلاث المترابطة ولم يكونوا ينظرون الى العروبة على أنها حلقة من حلقات الوحدة الاسلامية العامة ، فضلا عن أنهم بالغوا مبالغة خطيرة فى اعلاء القومية على نحو العنصرية ، اعلاء بلغ بهم الى الحد الذى أنكره الاسلام من العصبية واستعلاء العرق والدم الذى جاء الاسلام للقضاء عليه .

ولقد تقرر فى فجر اليقظة الاسلامية : أن الاسلام وطينة المسلم وقوميته ، وأن العربى منذ اليوم الأول حين أسلم أصبحت حماسته وعصبيته للاسلام لا لقبيلته ولا لغربها ، يحمى أرض الوطن لأنها نبضة الاسلام ، لأنها المسجد ، فالمسلم مسلم أولا وعربى ثانيا .

(٦)

العلاقة بين العروبة والاسلام قضية دقيقة يجب أن تتناول من منطلق عقائدى صادق الايمان بالاسلام نفسه ، بعيدا عن مغالطات القوميين الزائفة ، وعلى نحو أصيل بعيد عن الظن والخداع .

يقول الدكتور محمد محمد حسين : لقد ارتبطت العروبة بالاسلام منذ انشائها ونمت وتطورت ونضجت داخل اطواره دون أن يكون فى ذلك تعارض مع أصول الأديان السماوية الثابت المحدد وقد جعل لها الاسلام شخصيتها المتميزة والعرب اليوم هم أقرب الناس بين المسلمين الى تحقيق وحدة جامعة بحكم اللغة المشتركة والتى تربطهم بأصول الدين الاسلامى وبحكم تجمعها وتلاصقها فى حيز مكاني واحد لا تقوم بين أجزائه فواصل طبيعية وهم بحكم التقارب والتآلف واتفاق العادات والأمزجة مهيئون لأن يكونوا نواة اسلامية صلبة تنشع على العالم الاسلامى من ثقافة الاسلام وهو ما يطلق عليه (عروبة اسلامية) والمسيحيون الذين يخافون على أمنهم وسلامتهم وحريتهم فى ظل عروبة اسلامية هم أكثر خوفا فى ظل عروبة لا دينية لأن الاسلام وحده هو الضامن لمنع انحراف المسلمين نحو عصبية تحطم وتعتدى وتظلم والخطر هو أن ينجم جيل من المسلمين بجهلون الاسلام فى ظل العروبة اللادينية . كما حدث فى الحكم العثمانى بعد عزل عبد الحميد (أى فى ظل الاتحاديين) .

أما غلاة القوميين من المسلمين الذين يلتقون مع المسيحيين فى الدعوة الى قومية لا دينية فهم واقفون تحت تأثير ماتوهوم من أن النهضة الأوربية الحديثة كانت . . للرد على الكنيسة ولتجريد الحكم من الصفة الدينية وهو وهم لا يثبت للتمحيص فالحركة الدينية البروتستانتية التى تردت على الكنيسة الكاثوليكية لم تخل من أصابع الصهيونية وكان ههما الأول هدم الكنيسة الكاثوليكية لأنها كانت أكبر المؤسسات التى تناصب اليهود العداء والبروتستانت اليوم هم أشد الطوائف المسيحية عطفاً على الصهيونية وأكثرها مساندة لهم ماديا ومعنويا ثم أن الزدهار الذى حققته فى أوروبا لم ينتفع به أحد ، كما انتفع به اليهود فى جمع الثروات فى أيديهم والسيطرة على شؤون السياسة والاقتصاد مما أقسح الطريق أمام دعوتهم الى نشر الاتحاد والاحلال الذى ينفذون منه الى السيطرة على مصائر الأمم والأسماك بزمامها هذا كله تحت ستار الحرية والإخاء والمساواة وحقوق الإنسان وهى شعارات لم ينتفع بها غير اليهود ولم ينتفع بها زنوج أمريكا وقد اعترفت عزيز ميرهم (السياسة الأسبوعية ١٩٢٦) بأن الذين هذبوا سلطان الكنيسة فى فرنسا وابطالها هم الماسونية وأن زعماء الثورة الفرنسية كانوا من الماسون وأنهم هم الذين وقّعوا الشعار (حرية — إخاء — مساواة) وأن تركيا نالت دستوراً بفضل محافلهم .

والنهضة الأوربية انتهت الى تفتيت الجامعة

الأوربية المسيحية وتقسيمها الى دول شتى لكل منها لغتها الخاصة وقوميتها المستقلة .

ويصل الدكتور محمد محمد حسين من هذا الى عمق الفوارق بين مفهوم القومية في الغرب وحلقاتها التاريخية وبين مفهوم (العروبة الاسلامية) ومصادرها الحقيقية ، وهي حلقة سابقة ومؤهلة وموسدة للوحدة الاسلامية اساسا وليست منفصلة بنفسها أو مؤمنة بفلسفات الاستعلاء القومى الغربى وهى تغيير وحدة التاريخ الاسلامى ووحدة اللغة ووحدة العقيدة منطلقها الحقيقى وأبرز ما تحالف فيه الغرب انه لا يوجد فى افق الاسلام جهازان يتنازعان السلطة دينى وسياسى كما لا توجد سلطة دينية متحركة كسلطة الكنيسة التى ثار عليها المسيحيون فى نهاية القرون الوسطى ولقد كانت مختلف العناصر تساهم فى التطور الحضارى على مدى القرون والأجيال : وخاصة العناصر العربية غير المسلمين لم تجد هذه العناصر غضاضا فى بناء الحضارة الاسلامية فالاسلام يمنح هذه العناصر كل حرياتنا الدينية ويحظر التضيق عليها أو ممارسة أى لون من ألوان الضغط عليها لحملها على ترك دينها ونصوص القرآن الكريم فى تأمين اليهود والنصارى وزعامة حقوقهم واضحة جلية والدليل الناصع على أن المسلمين اتبعوها على مر الأجيال وعلى اختلاف الدول وعملوا على انصاف اهل الكتاب وتأمينهم على دينهم وعلى أموالهم وكنائسهم وأعراضهم .

هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإن البلاد العربية ليس لها تاريخ فى العروبة يسبق الاسلام بل ان عروبيتها فى الحقيقة تنبخر عن اسلامها ، هذه العروبة لم تجئها الا من طريق الاسلام وبسبب ذلك أن الاسلام دعا المسلمين أن يحبوا العرب ويلتفوا حول رايهم ويتخذوا العربية لغة جامعة تشملهم .

وعن النبى صلى الله عليه وسلم فى المستدرك :
(من أحب العرب قبحى أحبهم ، ومن أبغض العرب خسفنى أبغضهم) وقوله : (أحبوا العرب ولقاتهم فإن لقاتهم نور فى الاسلام وإن فناءهم ظلمة فى الاسلام) وقوله : (إذا ذلت العرب ذل الاسلام) وقوله : (أزر الرب واحد وإن الأب واحد وإن الدين واحد ، من تكلم بالعربية فهو عربى) .

وهكذا نرى أن الاسلام هو الذى أعطى العرب لغتهم ووحدهم عليها وعلى القيم التى تضمنها كتابه وسنة رسوله فالتفت قلوبهم وعقولهم وأزمتهم على ما يحلون وما يحرمون وما يحبون وما يكرهون .

وهكذا كانت العلاقة بين العروبة والاسلام فمتى نشأت الفرقة ؟ .. جسات الفرقة حين نشأت الدعوة المعاصرة الى القومية العربية ، وكان العرب يشكلون الجزء الأكبر من الدولة العثمانية واتخذت الدعوة شكلا ثقافيا هو بعث التراث العربى وإنشاء صحافة ومشرح عربى وأن تكون العربية لغة الدواوين والقضاء والتعليم بدلا من اللغة التركية لقد نشأت الفرقة بين العروبة والاسلام على يد طائفة لهم صلة بدعاة المذهب الانجليى البروتستانتى من الأمريكان : الشرباق ، البستانى ، البارضى ، سليم تقلا ، جرجى زيدان .

كانت الجامعة الاسلامية هى الرابطة التى تربط أجزاء الدولة العثمانية تحت راية السلطة العثمانية التى جمعت بين الزعامة السياسية والزعامة الدينية منذ تلقب سلاطينها بلقب الخلافة الاسلامية فى القرن العاشر الهجرى (١٦ الميلادى) وقد زاد نفوذ هذه الجامعة فى قلوب الناس منذ أخذ السلطان عبد الحميد يدعمها ويدعمو الناس الى الائتلاف حول رايها ، والاعتصام بها فى وجه الاطماع الاستعمارية التى كانت تنتظر الوقت الملائم لاقتسام املاك هذه الدولة .

وكان هناك فريق ثان واقعا تحت تأثير الدعوات الاسلامية كان يرى التفرقة بين الخلافة والسلطنة ، ويجعل الخلافة فى العرب ، والسلطنة فى الترك وحجتهم فى ذلك أن العرب هم اقدر الناس على فهم الاسلام وتبليغه وكان ذلك أى الكواكبى وأضحا فى كتابه (أم القرى) وابتدعوا لأول مرة التفرقة بين السلطة السياسية والسلطة الدينية .

وكان هناك فريق ثالث واقعا تحت تأثير الدعوات القومية المتطرفة التى اشتدت حركتها فى أوروبا فى القرنين ١٨ ، ١٩ وكانوا يتصورون الجامعة تصورا قوميا خالصا ويجردونها من كل صلة بالدين وهمم الأول : إنشاء دولة عربية مستقلة على النمط الغربى : الديمقراطية والمجلس النيابى ويتوسلون بها الى إنشاء دولة عربية كبرى مقصورة على الجناح الايمن لما تسميه الآن بالعالم العربى ، أى القسم الآسيوى وحده ، وكانوا واقعين تحت نفوذ الفكر المستمد من كتاب الثورة الفرنسية ومفكرها ومن فلاسفة عصر النهضة الليبرالية فى أوروبا الذين ولوا فى صدامهم مع الكنيسة الى فصل السلطة الدينية عن السلطة المدنية هذا الفريق يلتقى فى تفكيره مع غلاة القومية من الترك الذين يدعون الى القومية الطورانية الذين كان أكثرهم منضيا الى حزب الاتحاد التركى هكذا نشأت فكرة القومية متلبسة بمقاهيم وافدة كان هدف النفوذ الأجنبى والصهيونية أن تصبح حقائق

مسلمة ، ومن ثم جاءت الموجة التالية موجة ساطع
الحصرى وميشيل غفلق ، التى قدمت مفهوم القومية
العلمانية الملتبسة بالاشتراكية والماسونية وغيرها .

وكان هذا الاتجاه هو التيار الذى سقط سقوطا
شنيعا لأن الوجدان العربى لم يقبل به ، وبذلك انفسح
الطريق للمفهوم الحقيقى : مفهوم الأصالة القائم على
حلقات الوطنية والقومية والجامعة الإسلامية .

(٧)

ونصل الآن الى مصر الإسلامية : ما موقفها في
قضية الانتماء :

لقد كانت مصر المعاصرة بكل ما تحمله من تنوع
فكرى أو مركز قىادى أو مكاتبة اجتماعية هى من عمل
الإسلام ، فالإسلام هو الذى أعطاه كل هذا الفضل
الذى تتميز به ولم تعطها الوراثة التاريخية من قبله
الا امتدادها بالحنيفية السمحاء الى الدين الخاتم ، أما
ما سوى ذلك فإن ذلك التاريخ القديم لم يلبث الا قليلا
حتى ذهب وذُهِب معه اللغات القديمة ووقع ذلك
الانقطاع الحضارى الذى أقره علماء التاريخ ولم تعد
الفرعونية الا مرحلة من مراحل الوثنية وعبادة الأصنام
وكل محاولة اليوم لبعث هذه الفرعونية فانا لا نجد من
الوسائل التى تعتمد عليها الدعوات شيئا ما تستطيع أن
تستند عليه .

إن تراث الوثنية الفرعونية قد قضت عليه
المسيحية المنزلة وقضى عليه من بعدها الإسلام وليس
هناك شيء مما يعتز به تاريخ الفرعونية الا وهو من
أحسد مصقرين :

نبوة ابراهيم الخليل الحنيفية ، وتراث الأديان
المنزلة أو من تراث العرب الذى جاء القرامنة منهم
موجة من موجات الهجرة من الجزيرة العربية ، شأنها في
ذلك شأن موجات القيثيقية والآشورية والبابلية وغيرها
من الموجات التى تحاول أن تستعلى بنفسها عازلة نفسها
عن مصدرها الأصيل .

وإذا كان هناك بعض الذين يعملون في الصحافة
والإذاعة من يروجون بتأمر من قوى خارجية لما يسمى
(الأيتولوجيا) وهى المصرية القديمة : بحسبانها عقيدة
أو لغة ولكن هذا كله هباء ، بعد أن قطعت مصر تلك

المراحل الواسعة على طريق العروبة والإسلام وأصبح
لا يقضى أمر في هذا الوطن العربى أو العالم الإسلامى من
دونها وهو خيال ضال بعد أربعة عشر قرنا في طريق
التوحيد وأصبح فكرها الإسلامى ولغتها العربية هو فكر
المواطنين جميعا وتراثهم جميعا ، وبعد أن ثبت بما لا يدع
مجالا للشك لأصحاب الأهواء ممن حاولوا ذلك من
المؤرخين ، أن هناك (انقطاع حضارى) لا سبيل الى
تجاوزه الى ما تخلل رسالة الأديان من الوثنية مرة أخرى
أو أن ما تبقى من شظايا قليلة الأهمية مما يحاولون بعثه
وتجديده يمكن أن يشكل تراثا أو لغة أو ثقافة ، أو أى
مظهر من مظاهر الارتباط أو ما يمكن أن يكون عاملا من
عوامل الأحياء ، ولقد جاءت المسيحية يوم جاءت تهدم هذا
التراث الوثنى وقد حاربت ثلاثمائة عام وقدمت في سبيل
هدمه الوف الشهداء والضحايا لتقر كلمة التوحيد الحققة
التي جاء بها سيدنا عيسى عليه السلام ثم جاء الإسلام
فيقتضى على هذا التراث نهائيا .

ولكن ليس معنى هذا أن نغضب الطرف عن الآثار
الفرعونية قهى متأخرة من مفاخر هذا الجنس العربى الذى
جاء من الجزيرة العربية وعرف الإيمان بالله وكانت الموجة
الفرعونية أصلا صادرة من جزيرة العرب وهى تمثل
مرحلة ضخمة من مراحل الحضارة والتقدم ، وقد أثبت
القاموس الذى أعده أحمد كمال باشا أن أغلب الكلمات
الفرعونية ذات أصل عربى ومثل هذا يقال في الموجات
القيثيقية والآشورية والبابلية والبربرية وذلك تحقيق
تاريخى استغرق أعواما وأعواماً حتى قيلت فيه كلمة
الحق بعد أن استغلت مؤامرات الغزو الاستعماري
والثقافى في الثلاثينات .

ويقول الأستاذ أحمد بهجت : لقد اختارت مصر
الإسلام والعروبة منذ ما تقرب من ألف سنة ولعبت
دورها كأمة مسلمة عربية على امتداد الألف سنة .

هل تنتهى مصر الى الملك رمسيس الثانى أم تنتهى
الى عروبته وإسلامها ؟ هل ممكن أن يقتر أحد المصريين
اليوم بانتماؤه الى المومياوات المحنطة ويجوز الدجل
الفرعونى المتأله ، هل يفضل أحد هذا على نظافة
العقل المسلم ودوره كخليفة لله في الأرض ، أن عروبة
مصر وإسلامها حتمية واقعية الى جوار أنها واقع تاريخى

حواجز التفريب والغزو الثقافي والمخططات التلمودية الصهيونية واليهودية والماركسية والعلمانية وما يواجه الى العقيدة والتاريخ والسيرة واللغة العربية والقرآن من شبهات ومحاولات لاثارة الشكوك والمنهج الاسلامى هو العامل الاكبر فى جمع المسلمين الى وجهة واحدة ، ولان من كسر قيود القانون الوضعى والمنهج الربوى وعلمانية التعليم وكل ما يطرح فى افق الفكر الاسلامى من فلسفات مادية ضالة . لا بد من تجلية العلاقة بين الديمقراطية الغربية والشورى فى الاسلام وما بين الاشتراكية والعدل الاجتماعى وما بين القومية الغربية والعلاقة بين العروبة والاسلام ولا بد من التحرر من المنهجين الشيوعى والراسمالى لاثهما غريبان عن الاسلام والعالم كله يتقرب اليوم منها جديدا وليس سوى الاسلام .

وبعد فان المستقبل هو الوحدة الاسلامية ، وعودة الخلافة .

فالاسلام دين عالمى ، والشعوب الاسلامية بصرف النظر عن الجنسيات والقوميات واللغات انما هم اخوة فى الكفاح المشترك من اجل نشر تعاليم الاسلام والدفاع عنها وتطبيقها والقضاء على الاضطهاد والاستعباد والتفرقة واستغلال الانسان للانسان والشعوب للشعوب الاخرى ، ولذلك فان الطريق بعد سقوط الاتليميات وفشل القوميات هو الوحدة الاسلامية الشاملة وفى سبيل الطريق الى وحدة شاملة يجب كسر

* * *

الباب الحادى والعشرون

أسلمة المصطلحات المعاصرة

الفصل الأول

مدخل إلى البحث

بميزان الاسلام والعادل ونقيسها على محك الشريعة الغراء ونعمل جاهدين على نبذ واستبدال مالا يصلح منها بمصطلحات اسلامية أقدر على تمثيل ثقافتنا والتعبير عن اخلاقياتنا » .

ويجب ان تكون هناك قواعد أساسية في النظر الى المصطلحات الوافدة أهمها الفوارق العميقة بين الفكر الاسلامى والفكر الغربى فكلمة ليبرالية التى يترجمونها بالحرية لها في الغرب مفهوم مختلف وكذلك الديمقراطية التى يترجمونها بالشورى في الاسلام ، هناك فارق كبير بين المصطلحين .

وهناك مفهوم (الخطيئة) المرتبط أساسا بمفهوم المسيحية في نظرية فداء السيد المسيح للبشر ، وهو مفهوم لا يقره الاسلام وعن الخطيئة ينتشر فكر وقصص لا حد لاضطرابه وهو في ميزان الاسلام له مفهوم مختلف .

كذلك فانه لغلبة النزعة المادية في الفكر الغربى فهناك مصطلحات مختلفة لا يعرفها الفكر الاسلامى مثل ادربه ، ولايبك ، والاغترب ولصطلحات أخرى مفهوم مختلف ومتميز . فالعقلانية في الاسلام جزء من تكامل جامع للعقل والروح ، والتطور في مفهوم الاسلام مرتبط بالثوابت وفي الفكر الغربى قائم على مفهوم التحول الدائم .

وهكذا دعا الخلاف بين مفهوم الاسلام القائم على التوحيد الخالص واسلام الوجه لله والايمان بالوحي والنبوة وبين مفهوم الفكر الغربى المرتبط بالوثنية اليونانية والعبودية الرومانية والتلثيح المسيحى الى خلافات عميقة ..

من القضايا الكبرى التى تواجهها يقظلة الفكر الاسلامى هي أسلمة المصطلحات المعاصرة والتحرر من التبعية لها في نطقها ومضمونها الوافد ، وكذلك فعل المسلمون في العصر الأول عندما واجهوا تراث الحضارات القديمة ، وكذلك فعسل الأوربيون عندما ترجموا تراث الاسلام العلمى ، ايماننا بأنه لا يمكن فصل المصطلحات عن ملابساتها الفكرية التى تومىء اليها ولا يمكن نقلها كما ننقل الفاظ الاختراعات والعلوم .

ويقول الدكتور حسن الشرقاوى : ان تطبيق المفاهيم الغربية وفرض مناهجها عسفا على الأمة الاسلامية في مجال العلوم الانسانية هي بمثابة عملية غزو فكرى يحمل في طياته أضرارا مادية وخلقية بالغة الخطورة .

وتكمن خطورة العمل بالمصطلحات الغربية عن الاسلام وتطبيقها في مجالات العلوم الانسانية في توجيه الفكر توجيها بعيدا عن القيم التى تتبناها الأمة والمفاهيم التى تمثل ثقافتها ومثلها وأخلاقتها ، ولا شك ان مفاهيم الغرب تنبع من نظرة مادية وعلمانية تفصل بين العلم والدين وتستثنى اصولها من موقف الحادى لا يعترف بالله تعالى ربا وخالقا .

وقد أصبح تزويد هذه المصطلحات بوعى أوبغىروعى أمرا مألوفاً لدى غالبية المتعلمين تبدو في عملية التأثير بالسلوك الأخلاقى الغربى ومن ثم في اتباع أسلوبهم في التفكير والمنهج والحياة .

ومن هنا كانت ضرورة النظر الى هذه المفاهيم الغربية نظرة الفاحص اللبيب لا نظرة المفكر ، وعلينا أن نضع مفاهيم الغرب ومصطلحاته في حجبها الطبيعى ونزنها

وأخطر هذه المصطلحات : مصطلح (الثيوقراطية)
الذى لم يعرفه الاسلام وهو مذهب يقوم على سيطرة
رجال الأديان على الحكم ، وهى دعوة قائمة على نظرية
الحق الإلهى الذى يعتبر المشيئة الإلهية مصدرا
للسلطة الزمنية .

والاسلام لم يعرف هذه الحكومة فى تاريخه ، كما لم
يعرف الخلاف بين الدين والعلم كما عرفته أوروبا ولذلك فإن
مقاييس الفكر الإسلامى على هذه المواقف التى حدثت فى
تاريخ الغرب هى مقاييس باطلة .

كذلك فإن هناك تفسيرات باطلة لمصطلحات
إسلامية ، كموقف الاستشراق والفكر الغربى مثلاً من
(المعتزلة) فالمعتزلة فرقة إسلامية من فرق المتكلمين
والمعتزلة ، دافعت عن الإسلام فى وجه المحاورات
المسيحية الكلامية ولكنها انحرفت بعد واستعملت عن
وجودها الطبيعى فى إطار الإسلام ، ولذلك فالمسلمون لم
يقبلوا منها وأعادوها إلى موقعها الطبيعى من المنظومة
الإسلامية الجامعة لكل عناصر الفكر وفكره .

ولكن المستشرقين شاعت لهم خصوصيتهم للإسلام
أن يصفوهم بأنهم أغارقة الإسلام ، كذلك أعلنوا من
شأن التصوف الفلسفى الذى يختلف مع مفهوم التوحيد
الخالص .

وسيطرة المصطلح الغربى هى التى جعلت الكتاب
إلى إعلاء ما يسمى (بالعقلانية) فى محاولة للتقليل من
شأن الوحي أو النقل وهو (القرآن والسنة) ومن ذلك
قولهم أنه إذا تعارض العقل والنقل قدم العقل وهو مفهوم
خاطئ فإن العقل أداة فحسب أما الوحي فهو الضوء الذى
يكشف الطريق أمام العقل ، والعقل متغير الراى ، أما
الوحي فثابت ومن مصطلحات الماركسية : فكرة الحتمية
وهى جزء من مفهوم المذهب المادى وهى أن العالم مسير
لا مخير ، وكل ما يقع فى العالم من أحداث هو من عمل
الإنسان ولكنه عمل دفعته إليه الظروف دفعا فلا اختيار
ولا إرادة ومن ذلك القول بأن أبطال التاريخ تنشئهم
الظروف الاقتصادية (نابليون وكرومويل وقيصر) .

وهذا كله يختلف مع مفهوم الإسلام الذى يقرر
المسئولية الفردية ويقرر إرادة الإنسان القادرة على
التغيير ، والتى هى موضع الحساب والجزاء .

وقد تردى الفكر الغربى بين طرفين : المثالية
والمادية وبين الرهبانية والإباحية وهو اليوم فى مرحلة
المادية الإباحية ومن ذلك مفهومه الفلسفى القائم على
التفسير المادى للتاريخ والحضارة (وهو مفهوم تشترك فيه
الليبرالية والماركسية جميعاً) وهذا المفهوم يختلف عن

مفهوم الإسلام الجامع بين الروح والمادة والعقل والقلب
على أساس أن الإنسان نفسه قبضة الطين ونفخة الروح .

وأبرز مفاهيم الإسلام التى يجب أن يكون لها أثرها
المعيق على المصطلحات المعاصرة هى « التكامل » حيث
يقرر الإسلام أن الإنسان يجمع بين الحس والفهم والعقل
وأنه عقل وقلب وتفكير وعاطفة وأن الغاء أحدهم هو بمثابة
خروج على الفطرة وعكس لطبيعة الأشياء وأن اليقين
أصل والشك عرض وتقوم النظرة الإسلامية على اقتناع
العقل وتصديق الفكر . وتمثل فى ثقة القلب وطمأنينة
الروح وواقع الإنسان متكامل (بيولوجى ونفسى وعقلانى
وروحى) وكلها أهمل أحد الأركان وقع فى الأزمة والصراع
وواجه التمزق النفسى وكذلك فى عالم الاجتماع فكلمها كانت
النظرة اقليلية أو قومية أو وطنية أو أدبية تكون ناتجة
وغير قادرة على الكمال والشمول .

وإذا كان العالم منقسماً الآن إلى تيارين : تيار
الليبرالية الرأسمالية وتيار الاشتراكية الماركسية ،
الأولى تعنى شأن الحرية الفردية والأخرى تعنى الجماعة
وتستقط مكانة الفرد .

والعالم اليوم ممزق بين التيارين :

فإن هناك تيار ثالث هو تيار الإسلام الجامع بين
الفردية والجماعية فى توازن واتساق وفيه خير مافى
المذهبين ، وقد خلا من شرهما .

فالفرد فى الإسلام للمجتمع ، والحرية منضبطة ،
وحق الضعيف فريضة وليس هناك إباحة مطلقة وليس
الإنسان ترساً فى آلة والقيمة الخلقية هى القاسم المشترك
الأعظم للحياة الاجتماعية والحضارة وقد أعلن الإسلام
حقوق الإنسان منذ أربعة عشر قرناً وطبقها فى مجتمعه
منذ ذلك اليوم ، وقد أحترم حريات الناس وحقوق الفئات
المختلفة غير المسلمة وأمنها على أموالها وأعراضها
ومعابدها .

ومن الدعائم الأساسية فى مواجهة المصطلحات
الغربية : مفهوم (الثوابت والمتغيرات) الذى قام عليه
الإسلام فى مواجهة فكرة التطور المطلق وفكرة النسبية
الغربيين وقد عرف الفكر الغربى فكرة (الثبات المطلق)
التي قال بها أرسطو وعاش عليها الغرب طويلاً حتى تغير
تحت تأثير المذهب التجريبي الإسلامى فانتقل من فكرة
الثبات المطلق إلى فكرة الحركة المطلقة أو التطور المطلق
التي قال بها دارون وسبنسر ووصلت إلى قمته فى فكر
(هيجل) وكلا النظرتين مرغوبتان فى الإسلام لأن كلا
منهما تأخذ جانباً واحداً ليسيطر سيطرة كاملة ، أما
الإسلام فهو يقر مفهوم (الثوابت) التى جاء بها المنهج
الدينى والقائمه على تقرير واضح للأخلاق والقيم

والمعروف أن الحدود والضوابط لا تتغير مع فتح باب الحركة والاجتهاد والتغير والتطور بما يناسب المعصور والبيئات بالنسبة للفرعيات . وهو تطور يجرى في دائرة الثوابت ولا يصادهم متغيرات المجتمعات أو الحضارات .

ومن هنا فإن نظرتنا إلى مصطلح التطور الغربي يجب أن تكون قائمة في إطار مفهومنا الإسلامي ، كذلك فإن من خطأ المصطلح الغربي أن يعتبر كل تطور تقدما وليس هذا صحيحا على إطلاقه وإنما يعنى التطور الانتقال من مرحلة إلى مرحلة أخرى نتيجة لظروف وعوامل متغيرة .

والفلسفة المادية والفكر الغربي الحديث يقوم على أساس انكار وجود الله تبارك وتعالى فهي تضع بدلا من اسمه الأعظم : كلمة الطبيعة . ونحن يجب أن نحترز لذلك تماما فإن الطبيعة هي من صنع الله عز وجل وأنها مخلوق له ولها خالق ولا يمكن القبول بمفهوم أن الطبيعة أوجدت نفسها .

وعلى أن نحذر أيضا من كل ما يترتب على نظرية الطبيعة وانكار وجود الخالق ، ويقرر الباحثون أن الفلاسفة الماديون ملاحدة لأنهم قالوا أن للمادة وجودا مطلقا وأنها قادرة على الحركة والحياة ، والدهريون ملاحدة لأنهم زعموا أن العالم لا يحتاج إلى صانع وأنه بما فيه مبنى على الاتفاق كما أن علينا أن نحترز من قول بعض الفلاسفة أن الأجسام لا تحترق وأن الله تبارك وتعالى جل شأنه لا يعلم الجزئيات أو القول بوحدة الوجود فإن هذا كله انكار لمعلوم من أصل الدين بالضرورة وكان صاحبه كافرا بأصل من أصول الدين .

وقد خطأ الإمام الغزالي الفلاسفة الذين أرادوا أن يزنوا كل شيء بميزان العقل فكان الدين في أيديهم آلة خادمة للفلسفة فكان خطرهم على الدين والأخلاق ، وكذلك خطأ الذين رفضوا وظائف الإسلام والعبادات واحتقروا شعائر الدين وانكروا الشرائع والنحل وجحدوا فضل الأديان والملل . وكذلك خطأ الفلاسفة الذين أهملوا أحكام الشريعة وتحذروا عن رفع التكليف فشرّبوا الخمر وأعرضوا عن الصلاة .

وليس هذا الذي ندعو إليه غريبا في الفصل بين الأهم وتثبيت وجوه التميز بينها بل إن هؤلاء الذين تجمعهم

أبجديات لاتينية واحدة يفعلون مثل ذلك وقد أشارت الصحف إلى المحاولات التي تقوم الأكاديمية الفرنسية بها لتطهير اللغة الفرنسية من المصطلحات الانجليزية ، بل لقد قدمت الأكاديمية عبارات بديلة فطالبت باستبدال كلمة (كليونج) الانجليزية التي تستخدم في مصطلحات الاقتصاد بالكلمة الدارجة (كوما لسليسيون) كما طالبت بتجاشي استعمال كلمة (ديسكاونت) الانجليزية ويجب استبدالها بأى من الكلمات التالية (ريسورن - رابية) الخ وكلمة «لورك» الانجليزية وتوجد في الفرنسية كلمات مثل (أبرانس أو أسبع) الخ وأوردت الصحف كلمات أخرى ، وتنصب هذه التحذيرات على بعض النقاط الدقيقة في قواعد النحو الفرنسي . وبالنسبة لما يتردد كثيرا هذه الأيام من كلمات الحرية والعقلانية والعلمانية في عالمنا الإسلامي يقول الدكتور حسن الشرقاوى : أن هناك سوفسطائية جديدة تحاول أن تجعل من الحق باطلا ومن الباطل حقاً ، وتتخذ من العقلانية مركبا تهاجم به الدين القيم والشريعة السمحاء ، دون أن ندري أن الثوابت التي أدخلت نفسها فيها مغلقة ومحددة وعاجزة عن التعرف على حقيقة الدين أن العقل وحده لا يهدى إلى حقيقة الدين ، إنما الدين هاد للعقل وإذا لم يرتبط العقل بالإيمان فإنه ينزلق ويقع في التشابهات ورغم أنه المحك والمعيار للتمييز بين الصحيح والفاقد من الأمور المحسوسة والملموسة وكل ماله طول وعرض وعمق ، إلا أن العقل لا يستطيع أن يخوض في ساحة المعرفة الربانية دون أن يتسلح بسلاح الإيمان والا وقسع في الضلال والشطط ، وذلك لاتباعه الظن والوهم ، فالعقل إذا أراد أن يتدخل فيما ليس له علم ولا هدى ، يصوغ أفكاره تحت قوالب جامدة ويحدد معايير في تقنيات محددة ، يحاول بها أن يفرض قانونا جديدا ما أنزل الله به من سلطان ، ولقد حاول الفلاسفة والمفكرون أن يضعوا أنفسهم في قوالب ليثبتوا أو ينفقوا حقيقة الدين ، وفي الحالين أخفقوا أخفاقا كبيرا وكلما صاغ أحد الفلاسفة نظرية في أصل الوجود أو ماهية المعرفة جاء فيلسوف آخر فأنقض فلة علمها وتهافت منطقها وضعف حججها وإسانيدها ، ثم جاء بنظرية أخرى ليثبت أصل الوجود وذلك عن طريق قوالب اصطلاحها لنفسه ، إلا أن نظريته هي الأخرى لا تصد عن النقد فما يلبث أن يظهر غيره تهافتها وضعفها وبعدها عن الحقيقة .

وهكذا ينساقض المفكرون بعضهم بعضا ، ويعلم أحدهم أنه اكتشف الحقيقة وهو وأهم ، وأنه وصل إلى الحق ، وما يتبع إلا الظن أو ما تهوى نفسه ، وهكذا فإن

المفكرين الذاتيين برغم استخدامهم عقلهم لم يصل أحد منهم الى حقيقة واحدة متعلقة بأصول الأشياء أو بحقائق الوقائع أو المبادئ الأولى . ان محاولات الفلاسفة والمفكرين هي مجرد تخمينات وفروض لم تثبت صحتها كما لم يستطع أى منهم عن طريق القوالب العقلانية التى اصطنعوها كنسيج فكرى ان يصطنع منها مقبولا يواكب الحقائق الكونية ، اما هي تخمينات وتخللات واضغاث أحلام لا تستطيع أن تفيد المقعش الى المعرفة الا نصبا

وتعبا . ولما عجز المفكرون المحدثون عن الوصول الى حقيقة واحدة فيما يتعلق بحقائق الدين تركوا انفسهم للهوى ، وبدأوا فى الطعن فى حقيقة الدين الذى انزله الله كهاد للناس واعتبروه معطلا لتقدم العقل البشرى والنشاط العلمى وطعن بعضهم فى السنة المحمدية توطئة للطعن فى أصل الدين وهذا الأسلوب المعاصر قد خطط له الماركسيون والمحدون حيث فشلوا فشلا ذريعا فى اخراج المرء عن إيمانه » .

الفصل الثانى

الفلسفة المادية

اتسع نطاق الفلسفات . فشملت الفلسفة المادية وما وراءها من مذاهب وانحرافات .

والفلسفات الغربية القديمة هى المنطلق لظهور الفلسفة المادية الحديثة وهى فى مجموعها تقوم على انكار وجود الله تبارك وتعالى وقد صدرت بمفاهيمها المادية فى مواجهة التحديدات التى قامت بين العلم والكنيسة فى العصور السابقة والتى أوجدت هذه الخصومة الشديدة فى مواجهة الدين بصفة عامة فهى ترى أن الدين عائق عن التطور وهى تعنى (الدين الغربى) الذى صارحته ولكنها لا تعرف أن الدين فى الاسلام مفهوم مختلف ، وأن الاسلام ليس ديناً لاهوتياً قاصراً على العلاقة بين الله والانسان ولكنه دين جامع يمتد الى العلاقة بين الانسان والمجتمع وأن الاسلام هو الذى أنشأ المنهج العلمى التجريبي فلا صراع بينه وبين العلم أساساً ومن الخطأ اللين أننا ندرس الفلسفة فى مدارسنا وخاصة فى التعليم الثانوى فنتترك فى نفوس الناشئة بذرة الشك والالحاد حيث يعتقد الشباب المسلم أنه امام (علم) وليس امام نظريات وفروض قابلة للخطأ والصواب وأنها فروض وافدة من حضارة أخرى لها ظروفها وتحدياتها وإذا راجعنا النظريات التى ولدتها الفلسفة الغربية تجدناها كلها تقوم على :

- ١ - النسبية ٢ - المنفعة ٣ - التطور المطلق
- ٤ - الجنس ٥ - حيوانية الانسان ٦ - دافع المعدة - الخ ..

أما الأسس الفلسفية للمذهب المادى فهى تقوم على أن الانسان سيد نفسه وماك مصيره فهو وحده المسئول عن أن يشرع لنفسه فى السياسة والاقتصاد والاجتماع وسائر نواحي حياته وأنه لا موجود الا المادة ، وأن المادة ازلية لم تخلق وأن تنفى وأن كل ما فى الوجود من أشياء إنما تكونت بمحض الصدفة واذن فلا اله ولا ملائكة ولا جن واذن فالاديان كلها باطلة ، واذن فلا بعث ولا نشور ولا حساب ولا جزاء ، وأن كل ما نسميه عقلاً أو نفساً أو روحاً أو فكراً إنما هو شكل من اشكال المادة وأن تشكيلات المادة وحركاتها خاضعة لقوانين طبيعية لا تتخلف

أن موقف الاسلام من الفلسفة واضح . فقد جاءت الفلسفة لتفسر الغامض الذى كان يبحث عنه الانسان ، من شئون الغيبيات والمصير وعوالم الجن والمعاد وغيرها وكان الفلاسفة يحاولون أن يضعوا تصويراً لهذه الجوانب واجابات لهذه التساؤلات فلما جاء الاسلام ونزل القرآن قدم للبشرية منهجاً كاملاً لعالم الغيب الذى يسمونه (الميثافيزيقا) بحيث لم يعد الانسان معه فى حاجة الى البحث عن ذلك المجهول ، وقد أراد الحق تبارك وتعالى أن قدم للانسان هذا المنهج حتى لا يشغل وقته ولا يضيع جهده فى البحث عن تصورات لن يصل منها الى شيء ، وحتى يدفعه الى السعى فى الأرض وعمرانها وتلك مهمته الحقيقية .

ومن هنا كانت نظرة الاسلام الى الفلسفة القديمة فكلها تصورات غلاسفة قائمة على الاحتمال والظن والمحاولة والفروض التى هى مجال النظرية البشرية التى تخطئ كثيراً . ومن هنا كان من الضرورى أن يؤمن المسلم بأنه لا حاجة له مطلقاً بهذه الفلسفات المضطربة بعد أن أمدّه الله تبارك وتعالى بالمنهج الاصيل .

ولقد وقعت الأزمة الشديدة عندها ترجمت الفلسفة اليونانية وقام بعض المفكرين بالربط بينها وبين مفاهيم الاسلام (ابن سينا والفارابى) واختلطت عليهم الأمور وعجزوا عن تقديم ما يوافق التوحيد الخالص وتبين من بعد أنهم كانوا يعملون لحساب حركة الباطنية التى أفرزت ثورتى الزنج والقرامطة والتى كانت تعمل على هدم الدولة الاسلامية وواجه علماء المسلمين هذه المحاولة وكشفوا زيفها (ابن حنبل والشافعى والغزالى وابن تيمية) فى المقدمة ، ثم أعيدت المحاولة مرة أخرى فى العصر الحديث على أيدى دعاة التغريب والغزو الثقافى بهدف تزييف مفهوم الاسلام الاصيل الناصع القائم على التوحيد الخالص ، وكان لسيطرة النفوذ الأجنبى أثره العميق فى فرض الفلسفات القديمة والمادية على مذاهج التعليم وتأثر الشباب المسلم بها ومن هنا كان لابد لحركة البقطة الاسلامية من وقفة ازاء هذا الخطر ، خاصة بعد أن

وهي في غير حاجة الى الايمان بقوة وراء الكون تحفظه وتسره ..

ولا ريب أن هذا المفهوم كله مضاد تماما لمفهوم الدين الحق ، ولمفهوم الاسلام ومن هنا فان جميع النظريات والفروض والاستجابات التي تصدر عن هذه الفلسفة هي باطلة تماما ، وهي في تقدير الاسلام اجتهدات قابلة للصواب والخطأ وليست لها صفة الحقائق الثابتة او العمومية ومن ثم فوجب عدم تطويع الاسلام لأي مذهب فلسفي باسم التحديث .

ولا ريب ان النظريات الثلاث الكبرى التي تقوم على الفلسفة المادية باطلة :

أولا : نظرية هيكل التي تقول ان الحضارة تعيش الآن في خلاصة ما كان في العصور الماضية من عناصر الجد والصالح وأنه ليس في العصور الغابرة ما يستحق يلتفت اليه أو يهتدى به ، اذ ان اجزاء الماضي التي لم تنضم الى الحاضر هي اجزاء مرفوضة نبذها الانسان بعد أن اختبرها ولم يجد فيها غناه .

وتعني هذه النظرية اساسا الغاء فكرة الدين .

ثانيا : نظرية دارون في التطور التي كان من آثارها الفلسفية أن تأصل في التصور الانساني للكون أنه مصدر للصراع والنزاع وأن من أراد الحياة والبقاء فعليه بالكفاح والمصارعة في ضوء هذه النظرية أو انه لا يستحق البقاء الا من أثبت قوته وكل من يفنى في هذا النظام القاسي فانه انما يفنى لانه ضعيف يستحق الفناء وأن القوى على الحق اذا هو أخذ مكان اضعيف بعد أن أزاحه وقضى عليه وهذه النظرية هي نظرية الاستعمار والسيطرة على الشعوب الفقيرة الضعيفة وسحقها والاستيلاء على مواردها وهي فلسفة القسوة البالغة بالانسان الذي رحمته الاديان وجعلت له حقا في مال الغنى وحقا في العلاج والسكن والكسوة وقد جاء الاسلام حاميا للضعيف حتى قال رسوله صلى الله عليه وسلم :

(الضعيف أمير الركب)

ثالثا : نظرية ماركس في التفسير المادي للتاريخ وهي التي انتهت حلقات الفلسفة المادية الى الحياة وهي التي تجعل الانسان مازال محاربا منذ بدء أمره لأغراضه

الشخصية ومصالحه وأنه ما انقسم الى مختلف الشعوب والقبائل والطبقات الا لأجل ما كان في نفسه من أثره وحب لذاته ، وما نشب بين الطبقات والشعوب من الحروب والمنازعات الا بسبب هذه الأثرة الذاتية والى هذه المصارعة الطبقة يرجع الفضل فيها رزقه الانسان من تقدم وارتقاء .

وهذا مفهوم زائف وخاطئ فالاسلام لا يقر الصراع الطبقي ولا الصراع الاجتماعي ويقيم مناهج الحياة على اساس التعارف والالتقاء .

ولقد حاولت الفلسفة أن تكون بديلا عن الدين في تفسير أمور الطبيعة ولكنها عجزت أن تحقق شيئا ، ومن ذلك خطاها في الادعاء بأن الدين عائق عن التطور ، كذلك من أخطائها أنها تعتمد على العلم التجريبي المتغير ، والذي يفسد بسرعة ، وما قال الغرب ان الدين عائق عن التطور الا لانه عرف اليهودية والمسيحية فقط ولم يعرف الاسلام ولو عرفه لما قال ذلك بحق ، ولما كان الغرب لا يملك منهجا اجتماعيا متكافلا جامعا بين العقيدة والمجتمع (اذ ان منهجه قائم في اليهودية لا في المسيحية) فانه يبحث عن أيولوجيات . أما المسلمين فانهم لا يحتاجون لذلك .

ان الفكر الغربي لا يستطيع أن يقدم احكاما مجردة صادقة بعيدة عن تحديات العصر والتاريخ وعن الهوى ، فهو حين يتخذ من ردود فعله ضد الكهنوتية قواعد يريد أن يفرضها على المجتمعات فانه لا يقدم رؤيا صحيحة أو سليمة ، والآخزون بها آثمون لا يعسرفون أبعاد الأمور .

ان النظرية المادية هي رد فعل الكهنوت . وأن النظرية الماركسية هي رد فعل الراسمالية .

ولذلك كله فنحن في ضوء الاسلام نستطيع أن نقرر :

أولا : ان هناك فرقا واسعا وعميقا بين العلوم الانسانية والعلوم التجريبية في مقاييسها .

ثانيا : ان محاولة التوفيق بين العقيدة الاسلامية والفلسفات هي محاولة فاشلة وقد فشلت في التجربة الأولى (العصر العباسي) وانهارت وتصدعت لأنها حاولت الجمع بين متناقضين .

الفصل الثالث

علم الكلام

ما الموقف من علم الكلام :

الشواهد تترد في النهاية الى المصدر الاسلامى الاصيل اما مباشرة أو بطريق غير مباشر .

اما بالنسبة لعلم الكلام فقد ثبتت براعمه واشتدت ساقه لتواجه اعتراضات وشبهات مثارة في طريق الاسلام وكان يقتضى الاعداد لهذه المواجهة أن يوضع في الاعتبار فريقان يخاطبهما هذا العلم .

الفريق الأول : هو فريق الشبهات المثارة والاعتراضات الموجهة بغية التشويش والبلبله من قوم هدفهم الحقيقى لا يرتبط بنشدان الحقيقة ، قدر ما يرتبط بزعة الثقة في العقيدة .

اما الفريق الآخر : فيضم هؤلاء الذين يظن أن يتعوا فريسة لمثل هذه الشبهات من أبناء هذه العقيدة ، ومعنى هذا أن علم الكلام يخاطب من هو خارج الاسلام ويخاطب المسلم الذى يحتاج ثباته ودعم ايمانه الى طمأننة عقله وراحة وجدانه .

واختلاف طبيعة الفريقين يقتضى اختلاف طبيعة المنهج .

ولقد خضع علم الكلام الى الأغراض السياسية المرحلية ونسى في غمرة الأحداث رسالته الأصلية ، وانقلب سلاحا فتاكيا يغتال وحدة الأمة ويذكى نار العداوة بين طوائفها وطبقاتها . وقد تدخلت عناصر غير اسلامية فشجعت هذا التفرق وزادت في صراع الصراع والحقت فرقا معينة بزمره المسلمين مع اصطدام الأساس الذى تقوم عليه بهادىء الاسلام الأولية وقد بذلت جهود لتلمس أصول ونصوص مثبتة تشير الى تفرق المسلمين الى فرق متعددة .

ولهذا انحرف علم الكلام ليقدم لأغراض ذات

يقول الدكتور محمد كمال جعفر : ان الفكر يكون اسلاميا على الحقيقة اذا اثبتق أو استلهم من القرآن والسنة الصحيحة نصا أو روحا ، أصالة أو بالتبعية . وكذلك يكون اسلاميا اذا انطلق من المبادئ العامة الكلية التى تمثل في الواقع قوانين الفكر الأساسية .

اما الذى وقع في التاريخ الاسلامى فهو أن وصمات الكفر والاحاد والزندقة التى كانت توجه الى من هم خارج النطاق الاسلامى أطلقت بلا حساب على فئات ومذاهب نشأت في المحيط الاسلامى .

ومن المقوم التركيز على الجوانب التجريدية النظرية المنقطعة في كثير من الأحيان عن دنيا الواقع وحياة الناس ، فقد أحوالت الفرق الكلامية الدين الى مجرد مجال نظرى للعقيدة بأبعادها الفكرية دون أن تقدر التجربة الدينية وجوانبها التطبيقية حق قدرها وكانت النتيجة فتح باب الجدل واغلاق باب العمل .

وقد اغتال الاغراق في الجدل ولجج المخالفة صفاء الايمان وسلامة القصد والنزاهة الفكرية ليحل محلها العناء والتعصب والتجاوز عن القصد .

وقد نشطت عوامل تأريخ الصراع الى أبعد حدود النشاط في كل اتجاه بهدف واحد ، هو تفتيت وحدة هذه الأمة وتشويه عطائها الفكرى وتبديد جهودها واستفراغ طاقاتها فيما ليس فيه عناء حتى أوصدت أبواب الجهاد دون مبرر مفهوم .

ومن هنا تجيء الدعوة الى تجميع نطاق الآفاق الأساسية التى يلتقى عليها الفكر السليم المستفيد من كل ما أتبع له من شواهد الصدق واليقين والنفع العام وهذه

سياسة ايدولوجية لهذا الفريق أو ذاك وبذلك حبس نفسه في قوقعة الطائفية والطبقية فسلب النظرة الاسلامية الواسعة والأفق الاسلامي الرحيب .

وفي البرهنة على وجود الله (تبارك وتعالى) وصفاته لم يسلم علم الكلام من الوقوع فريسة لأدلة ما لبثت أن صارت موضع أخذ ورد الفلاسفة والمفكرين لعدم متانتها المنطقية وسموها الى مرتبة البرهان لقد نسي علم الكلام النهج القرآني والأدب الاسلامي تجاه مسألة وجود الله ذلك أن القرآن لم يركز على الاستدلال على وجود الله وإنما فصل القول في صفاته وأفعاله وعلاقته بالكون وبالانسان وليس هذا هو المجال الحقيقي الذي يقبض الانسان .

ويرى الدكتور محمد كمال جعفر خطأ فكرة دراسة علم الكلام بدرس الفرق الكلامية واختلافاتها ، إذ ما الفائدة التي نحصل عليها عندما نعرف أن الخوارج قالوا كذا والأشاعرة قالوا كذا .

ويقول « أنا أمثل جيلا أتحت له فرصة الاطلاع على التراث ولذلك رسمت منهج التوحيد بين الميسر والاسلامية أولا أن نبحت عن أصول اتفاق بين فرقتين مختلفتين وتبرزها ثم ننظر الى أوجه الخلاف فقد تكون أسباب الخلاف تاريخية لم يعد لها وجود الآن ، أو غرضية ، وقد يكون أسباب الاختلاف في اللفظ .

إن أهل السنة يقولون : إن الله يرى بلا كيفية والمعتزلة يقولون إن الله لا يجد ولا يحصر ، وهو نفس المعنى ، إذن اللغة هي التي تختلف والهدف واحد .

الفصل الرابع

المنطق اليونانى

يقول الأستاذ محمد رشاد خليل :

قال الامام الشافعى : ما جهل الناس واختلفوا الا بتركهم لسان العرب وميلهم الى لسان ارسطوطاليس ، واشار الشافعى بذلك الى ما حدث زمن المأمون من القول بخلق القرآن ونفى الرؤية وغير ذلك من البدع وأن سببها الجهل بالعربية .

قال السيوطى : والجامع لجميع ذلك قوله : لسان العرب الجارى عليه نصوص القرآن والسنة وتخريج ما ورد فيها على لسان يونان ومنطق ارسطو الذى هو في حيز ولسان العرب في حيز ، ولم ينزل القرآن ولا انت السنة الا على مصطلح العرب ومذاهبهم في المحاوره والتخاطب والاحتجاج والاستدلال لا على مصطلح اليونان ولكل قوم لغة واصطلاح ولقد كان موقف الذين ارادوا أن يجعلوا من المنطق اليونانى اساسا لمنهج البحث في الاسلام هو بداية التصدع لأركان الثقافة العربية الاسلامية الشامخة ، فقد اعتمد المتأخرون على المنطق اليونانى اعتمادا كلياً حتى جعلوه اساساً في مباحث الدراسات الأصولية والفقهية وقد عمت الأزمة حين اتخذ النحويون واللغويون هذا المنطق أساساً للدراسات النحوية واللغوية .

وقد أدرك علماء السلف خطر المنطق اليونانى على العربية والاسلام ورأوا فيه منطقاً خاصاً بلغة قوم هم اليونان ، وهو يستهد مصطلحاته وتصوراته من هذه التى تختلف اختلافاً بيناً عن اللغة العربية التى لها منطقها الخاص ، والتى بها نزل القرآن وجاء الاسلام على أساس من مصطلحاتها لذلك رفضه جمهور علماء المسلمين وهاجموه .

يقول ابن تيمية : ان المنطق ميزان العقلية ومراعاته تعصم الذهن عن أن يغلط في فكره وليس الأمر كذلك فان العلوم العقلية تعلم بما فطر الله عليه بنى آدم من أسباب الإدراك ولا يقف على ميزان وضعى لشخص معين ، ولا تقليد في العقليات — وجباهير العقلاء في جميع الأمم يعرفون الحقائق من غير تعلم منهج لوضع ارسطو وهم اذا تدبروا انفسهم وجدوا انفسهم تعلم حقائق الأشياء بدون هذه الضمانة الوضعية ثم ان هذه الصناعة زعموا انها تفيد في تعريف حقائق الأشياء ولا تعرف الا بها وكلا هـذين غلط .

ولسنا هنا في مجال استعراض النكبة التى حلت بالعرب والاسلام بسبب المنطق اليونانى .

الفصل الخامس

الاشتقاق

يقول الأستاذ محمد رشاد خليل :

الاشتقاق في العربية هو اشتقاق شديد المرونة بحيث لا يمكن حصره في أصل واحد أو ضبطه في قاعدة .
فما الذي تعنيه مرونة الاشتقاق في اللغة العربية من الوجهة الحضارية .

اللغات في أصلها تعليلها من الله تبارك وتعالى قال تعالى : (وعلم آدم الأسماء كلها) وقال : (خلق الإنسان)
علمه البيان) أما نمو اللغات وتشعبها وازدهارها وتقدمها أو ضمورها وانزواؤها وبمعنى آخر حياتها وموتها إنما هو رهن بأصحابها وعقولهم وظروفهم .

وتقسيم الشعوب الى بدائية وحضارية مرفوض ،
لأنه يقوم على أصل باطل ، وهو القول بالتطور بالمفهوم الالحادي الحديث ، والذي يذهب الى أن الإنسان مجرد

تطور للمادة الحية بمقتضى قوانين ذاتية تترقى بمقتضاها المادة من حال الى حال بصورة تلقائية خالصة لا تخضع فيها لاله خالق مدبر .

وينكر هذا المفهوم الخبر الصادق عن رب العالمين والذي تقرّر في صورة قاطعة أن آدم عليه السلام هو أبو البشر خلقه الله تبارك وتعالى بيديه ونفخ فيه من روحه وعلمه الأسماء وهده الى الحق .

إن المزية اللغوية في الاشتقاق وغيره من خصائص العربية الباقية هي شاهد لا يكذب على عظمة العقلية العربية الإسلامية واتساعها ورقبتها وإبداعها ، وهي في نفس الوقت شاهد على أن هذه العقلية قد قطعت قبل الإسلام شوطا طويلا في الترقى والتقدم عبر الممارسة والدربة المران الى أن اكتملت هذه الحضارة ونبت معها هذه القدرات والملكات .

* * *

الفصل السادس

العقلانية

مصدران ربانيان (وان كان أحدهما بكلام النبي) لا يتصل بهما الزيف وهذا يختلف عن موقف المسيحية من اللاهوت القديم الذى هو من صنع البشر .

وهذا المفهوم وحده الجامع بين النقل والعقل هو الذى أعطى المسلمين — دون غيرهم من الأمم — القدرة على تقديم منهج التجريب الإسلامى ومنهج المعرفة وسنن الحضارات والأمم .

وهى حين أخذت من تراث اليونان أو غيرهم إنما أخذت بعد ما غربلت وصححت ولم تخالف مفهوم التوحيد فى هذا النقل ، وليس هنا مما يجعلنا ننسى مؤامرة الترجمة وأخطارها والمسئولية التى تقع على المأمون ورجال اللاهوت الذين استقدمهم والذين خلطوا بين دينهم وبين تراث اليونان كما خلطوا بين فكر أفلاطون وأرسطو ولسنا ننسى مسئولية المأمون فى قضية خلق القرآن وما فتح الباب واسعاً أمام الزندقة والشعبية والفكر الباطنى والإلحاد ولقد استعمل العلماء المسلمون ملكة العقل أعظم استعمال دون أن يفرطوا فى الأصول الأساسية للوحى التى قام عليها الدين الخاتم ، ولو أن المسلمين كانوا عقلانيون تحسب لما استطاعوا بناء هذه النهضة الضخمة فى مجال العلم والحضارة وإنما الذى مكنهم من ذلك هو أنهم أداروا التجريب والعلم فى دائرة الأخلاق والإيمان بالله والمسلمون مع إيمانهم بقدرة العقل على التمييز والبرهنة والاستنباط لم يقولوا أبداً بكلمة (سلطان العقل) الواقعة المضللة التى جاءت من الفكر المادى ويحاول استعمالها بعض التغريبين اليوم .

وليس صحيحاً ما يدعيه البعض من أن السهام توجه إلى ملكة العقل وتتم التشكيك فى قدراته ما يسمى (النصوص والمأثورات) ، بل أننا نتساءل لماذا يوصف النص القرآنى والسنة المطهرة بأنها نصوص ومأثورات وقد جهلوا أننا لا يمكن أن تعطى للمنهج العقلى أكثر مما يستحق ، أو نعليه على مكانه الطبيعى فى منظومة الفكر الإسلامى الجامع ، أو أن تجعل له من المكائنة ما يتجاوز

العقلانية نزعة غريبة الطابع مستمدة من الاعتماد على العقل وبراهينه ومعطياته واتحاده مصدراً وحيداً للمعرفة وهو مفهوم لا يقبله الإسلام الذى يقرر أن هنالك مصادر عدة للمعرفة منها العقل ولكنه ليس المصدر الوحيد فالعقل هو مناط التكليف فى الإسلام ولكنه يتحرك لائها تحت ضوء الوحي ونور الفطرة ، ذلك أن الإسلام يؤمن بالنظرة الجامعة التى توازن وتوائم وتمزج بين الروح والمادة والعقل والوجدان .

ولكن هناك من يحاول اليوم أن يتحدث عن (العقلانية الإسلامية) ويقرها ويحدها بالاعتبار ، وهذه هى معاودة لتجربة قديمة مر بها المسلمون بعد ترجمة الفلسفة اليونانية وهى تجربة المعتزلة الذين اعتبروا العقل مصدراً للمعرفة وأعلوه على الوحي (النقل) ودعوا إلى أنه فى حالة الخلاف بين العقل والنقل أن يخضع النقل للعقل .

ومن هنا ظهرت فكرة التأويل وهى فكرة لها حدودها التى يجب أن لا تخرج بها عن النص القطعى . وقد كانت هذه إحدى المحاذير التى وقع فيها الفلاسفة .

ولقد حاول البعض (أمثال أحمد أمين وغيره) الادعاء بأن سقوط الاعتزال كان عاملاً من عوامل تأخر المسلمين والحقيقة أن سقوط الاعتزال بعد استعلائه وأدعائه أنه هو المنطلق الوحيد للمعرفة الإسلامية كان طبيعياً (وهو نفس الموقف بالنسبة للقائلين باتخاذ الحدس سبيلاً واحداً للمعرفة) وهو الذين يعتمدون على الوجدان وحده .

والقرآن الكريم ليس معجزة عقلية فحسب ولكنه معجزة متعددة الجوانب فى فنون المعرفة وأساليب مخاطبة الإنسان من ناحية فكره ووجدانه ومن ناحية التاريخ والحكمة والمعجزة والغيبيات .

فلا تناقض فى أسلوب المعرفة الإسلامى بين النقل والعقل إذ أن النقل فى حقيقته هو (القرآن والسنة) وهما

به النص القرآني والسنة المطهرة وهي التي تحمل ثوابين الاسلام الاصيله وضوابطه وأصوله الربانية وثوابته المنزلة .

كذلك فان موقف الاسلام من العقل هو موقفه من الوجدان تماما فهما نافذتان للمعرفة يتكاملان في المسلم ولا يتعارضان ولا يذهب أحدهما بمكانة الآخر وليس الاسلام ديننا كما يدعى بعض الذين كتبوا عن العقلانية (عبارة الاسلام الدين) فان الاسلام دين بمفهوم الدين الحق وليس بمفهوم اللاهوت الغربي وهو دين بمعنى الجمع بين العلاقة بين الانسان والله تبارك وتعالى من ناحية وبين المجتمع من ناحية أخرى وكلاهما يكمل الآن ولا يعارضه ونحن بهذا لا نؤمن بأن العقل وحده يملك القدرة على ادراك الحقائق .

وفي نفس الوقت لا نراه الا مرتبطا بالقلب (ولهم قلوب لا يعقلون بها) فليس هناك فاصل بين العقل والقلب ولكن هناك ترابط وتكامل .

ومن هنا فنحن نرفض كل محاولة للقول بأن العقل يناقض النقل أو أن النقل يخضع للعقل ، أو أن هذا النقل هو مجموعة ماثورات ونصوص ، اذ كيف يمكن أن يوصف الوحي بذلك وكيف يمكن أن يوصف القرآن بأنه ماثورات أو توصف السنة النبوية بأنها نصوص .

ان هذا القول لا يصدر الا من عقلية مادية علمانية لا تعرف تكامل الاسلام مهما تحدثت باسمه ، ولن يكون في الاسلام تزايل بين الشريعة والفلسفة ، بل لابد أن تخضع كل معطيات الفكر الاسلامي للمنهج الرباني الذي هو الشريعة المنزلة ، التي هي لب رسالة الاسلام الى النبي الخساتم .

وليس من مفهوم الاسلام الاصيل قبول التأويل لحل لما يدعى من تناقض من النصوص التي هي الوحي وبين براهين العقل . وان كل دعاوى حل هذا التناقض بين العقل والكتاب باطلة ويجب أن يخضع العقل للوحي تماما ولن يكون هناك تناقض بالنسبة للوحي وانما هناك تصور ربما بالنسبة للعقل .

واذا كان الشيخ محمد عبده قد دعا الى ذلك بتأثرا

بالله رشد وغيره فتلك نظرة مرحلية اضطر اليها الشيخ ولكن ليست في الحقيقة ما هو مقبول في عصر القرآن ، فقد كانت تلك الفكرة اشبه بمرحلة المعتزلة بأخطائها ومحاسنها ولا يمكن اعتبارها قنونا نافذا على كل العصور بل كانت من الضرورات التي لجأ اليها الشيخ محمد عبده للخروج من الدرج والحصار الذي كان يسيطر به المذهب المادى على الفكر البشرى اذ ذاك اما الآن فان الفكر الاسلامي قد انتقل من خلال نضال حركة اليقظة الى المرحلة القرآنية التي لم يعد لديها ما تعتذر به عن الأوضاع التي عرفها محمد عبده وفريد وجدي واتبال والعقباد .

لقد جاءت مرحلة الاصاله والطابع القرآني الخالص التي صحح الفكر مما كتب عن السيرة وعن الفكر الاسلامي .

ولقد استطاعت هذه المرحلة ان تكشف اخطاء عن علم الكلام الذي كان مؤسسا على براهين العقل ، واخطاء المعتزلة ، التي جرت في هذا الطريق شوطا وهذه مرحلة لن تعود ولا يحتج بها ، والدعاة اليها مخربون يرعونون في احياء الفرق القديمة البائدة والخلافات التي كانت مثارة في عصر ترجمة الفكر اليوناني وهي مرحلة مضت وانتهت .

وبالجملة فنحن نتحرك من خلال مفهوم الاسلام الجامع وغير اللاهوت في المسيحية الاوربية التي تقوم على القلب والايهان وليس مثل المعتزلة وعلم الكلام الذي يقوم على العقلانية وانما نحن نؤمن بمفهوم جامع متكامل . واذا قيل أن القرآن معجزة عقلية ، نقول نعم ، هو معجزة عقلية ووجدانية تاريخية وعلمية الخ . .

وليس كون العقل مناط التكليف مما يحمل على الدعوة الى قداسته ونحن لا نعز من قدر التحول الذي حدث على يد جمال الدين ومحمد عبده يتحرر الفكر الاسلامي من الجبرية الصوفية ولكننا نحب أن ينتقل ذلك الى المرحلة الجديدة التي تجاوزت بعض محاولات هذه المرحلة هذه المرحلة الجديدة هي المرحلة القرنية في الفكر الاسلامي .

الفصل السابع العصرية

في المذهب الرأسمالي الليبرالي أو الماركسي الاشتراكي ووصلت البشرية من خلال هذين المذهبين الى صراع رهيب ولم يتحقق لها أملها في بناء المجتمع الرشيد ، وهي الآن تتطلع الى مذهب جديد ، وليس غير الاسلام .

ان روح العصر تدخل في باب المتغيرات ولكن روح الأمة تدخل في باب الثوابت ولا بد أن تخضع المتغيرات للثوابت وأحيانا تكون روح العصر مجموعة من الاهواء والانفعالات يختلط فيها الصحيح بالخطأ ، الاستجابة لا تكون للعصر وانما للحق ، للمنهج ، لمنهج الله تبارك وتعالى . والاسلام قادر على الاستجابة للعصر ، وقادر على استيعاب المتغيرات دون أن يخرج عن قيمه الأساسية وقواعده الصحيحة . والاسلام يقر التقدم ولكنه يجريه في قنوات ثابتة محكمة .

كما ان الاسلام اعطانا القدرة على مواجهة الأحداث متى كانت متعارضة مع منهج الله فليس علينا أن نستسلم للأوضاع المنحرفة تحت اسم التبرير أو قبول الواقع أو التأويل أو الرخص ودعاة التبرير هؤلاء أعداء التقدم الحقيقي والايامن بالمنهج الحق والاسلام لا يقر دعاة اللا منتسمى .

واذا خرج الاسلام من ضوابطه وثوابته فقد انتهت فاعليته ويجب أن نقدر تماما أن الاسلام ليس شأنه شأن المذاهب والأيدلوجيات البشرية ، فهو منهج اجتماعي عمراى شامل يتجاوز كل الفلسفات التى ابتكرتها العقول البشرية قبله وبعده ، ومن باب أولى كل الأديان السابقة له والتى احتواها كمرحلة نحو وحدته وتكامله .

ومن ثم فهو لا يقبل الخضوع لانحراف المجتمعات نحو الإباحة وانحراف الحضارات نحو المادة .

وكل دعوة في العصرية يجب أن تكون ذات أصالة

هناك دعوة مضللة تتحدث دائما عن روح العصر والاستسلام له ، وعلى الانسان أن يجعل نفسه جزءا من عصره ، وقد غاب عن الدعاة الى هذا المذهب أن روح الأمة اعظم من روح العصر وأن روح العصر هي طائفة من التقاليد اعتنقها الناس في عصر معين دون البحث عما اذا كانت صالحة أم فاسدة ، وهل هي نافعة أم ضارة ؟ .

والاسلام يقر مبدأ العصرية ولكنه لا يقر الاستسلام لروح العصر اذا كان ذلك من شأنه أن يتجاوز القيم الأساسية له ذلك أن هناك قيما أساسية لا يمكن تجاوزها وأن هناك حدود وضوابط يجب أن يتحسرك المسلم في دائرتها وأن لا يضحى بها في سبيل الحصول على أى قدر من التقدم المادى .

وان هذا التحفظ على روح العصر لا يحول مطلقا دون قدرة المسلم على التقدم والتطور والتغيير ومجاراة تحولات العصر والمجتمع وأن الاسلام له من قواه المدخورة ما يمكن المسلمين من الخروج من الأزمة دائما ومن الاستجابة للتقدم الجامع بين شطرين المادى والروحى .

ومن شأن الاسلام أن لا يخضع لانحراف المجتمعات ولكنه تادر على ردها الى طريقها الاصيل الطبيعى ،

ونحن الآن نمر بمرحلة خطيرة في حياة المجتمعات والحضارات وهي مرحلة الانحراف الخطير الذى وقعت فيه الحضارة الحديثة في تحولها المادى وغياب عنصرها الدينى والاخلاقى وانحرافها عن طريق الله الى طريق الاستعلاء بالعرق والفساد الخلقى .

ومن هنا فان الاسلام لا يقر قبول فكرة الاستسلام (لروح العصر) لأنها تعنى الاندفاع فى الطريق الخطأ .

لقد انحرف هذا العصر عن طريق الاخلاق والدين والعلم الى طريق الفلسفة المادية ، والانحرافات سواء

فرض نفوذها مهدمت الخلافة وحطمت الوحدة الإسلامية وحجبت الشريعة الإسلامية وفرضت النظام السياسى الغربى والمنهج الربوى الاقتصادى والمنهج العلمانى التعليمى ومع ذلك فإن حركة اليقظة الإسلامية كانت قادرة على أن تكشف زيف ذلك كله لا يقر الإسلام فلسفة اللحظة ولا الفردية المفرقة ولا الجماعية التى تأكل الأفراد ولا يقبل انحراف الفنون والآداب ولا وسائل الكسب الحرام أو الانتفاع نحو أهواء الجنس والجريمة وإذا انحراف المجتمع فالإسلام يدعو مجدها إلى العودة إلى الله .

بارتباطها بالمنهج والتاريخ وتنقية الفكرة من الانحرافات التى تضعها الفلسفات فى طريقها لتعود إلى المنابع أولا ولتستمد أصالتها من الرشد الفكرى ، ولقد كانت دعوة العصرية التى قامت بها المدرسة العلمانية منذ أوائل القرن الميلادى دعوة منحرفة مضللة ، حاولت احتواء الفكر الإسلامى وتغريبه قبل أن تجيء حركة اليقظة الإسلامية لتصحيح الطريق .

لقد ذهبت الدعوة العصرية إلى آخر الشسوط فى

الفصل الثامن

السلفية

الاسلام دين ودولة قامت على اساس القاعدة التي رسمتها الحركة السلفية ، والتركيز الاساسي الذي بذلته في المحافظة على طريقة (الاتباع لا التقليد) ودعمت مقوماتها الراسخة الجامعة بين اخلاص التوحيد لله تعالى وحده والايمان بالوحي طريقا لمعرفة عالم الغيب مع استسلام الانسان في شئون معاشه لما امر به الله بواسطة خاتم الرسل وتحرير العقول من الوثنيات وأصر الشرك ليتفرغ فيها يعود على الانسان بالنفع في ميادين العلوم ووسيلتها النظر والتجربة مع ثبات الفضائل الاخلاقية والقيم الانسانية .

وقد صور الدكتور مصطفى حلمي الخطوات التي حققتها الحركة السلفية :

اولا : وقفوا بصلاية امام محاولات التجزئة والبتن والتأويلات الكلامية والتخرجات الفلسفية والتفسيرات الرمزية الباطنية .

ثانيا : وقفوا بالمرصاد مبينين الانحرافات عن اصول الاسلام والاعتقاد على الاصلين الاساسيين : الكتاب والسنة .

ثالثا : حاربوا نزعة الجبرية التي ساهمت في ركود الهمم واضعاف الارادة الانسانية وتغليب سلبيتها على جانبها الايجابي النشط .

رابعا : المحافظة على الاسلام في مصادره وعقيدته وعباداته ومعاملاته وانظمته وفقا لطريقة السلف .

ويقول : لقد حاول الاستشراق افساد مفهوم السلفية المشرق الاصيل وقال بعضهم : انه ارتدادا عن محاكاة الشخصيات المبعدة المعاصرة الى محاكاة اسلاف القبيلة ، ويعتقد بعض المستشرقين ان الحركة

حاول التغريب والغزو الثقافي ان يصف مصطلح السلفية بانه مصطلح قديم او رجعي او متأخر ، بينما هو في حقيقته مصطلح التجديد والعودة بالاسلام الى منابع ، والتماس الاصول الصحيحة للاسلام وتحطيمها للتقليد والتبعية ، وحماية الفكر من اساليب الغزو الفكري والحضاري ، فقد كان السلفيون في كل عصر من عصور الاسلام هم مجددوه ، والذين دفعوا عنه تحريف الغالين وردوا عنه كيد الفلسفات الوثنية المترجمة والنظريات الوافدة وكانوا طليعة المواجهة للاستعمار والنفوذ الاجنبي السياسي والاجتماعي .

فكيف يجيء اليوم من يدعى هزيمة السلفية في معركة التغريب بدعوى ان تيار التجديد قد جعل تيار السلفية متخلفا والحقيقة ان تيار التجديد هو الذي انحرف عن الطريق الصحيح بعد ان احتواه التغريب واخرجه من الاصول الحقيقية والاسس الصحيحة لمفهوم الاسلام وكانت دعوى التغريبين ارنولد توينبي بانهم تلاميذ جمال الدين ومحمد عبده دعوى باطلة ، اذ انهم اوغلوا في التغريب ولم يستطيعوا الصمود في ميدان الاصاله ولقد كان التيار السلفي مقدمة للتيسار القرائي فقد حرر العقيدة ومهد النفس المسماة للمفهوم الصحيح للاسلام ديننا ونظام مجتمع ويقرر ارنولد توينبي كما يستشهد الدكتور مصطفى حلمي بأن الحضارة الاسلامية لم تمت عضويا كما ماتت الحضارة الاغريقية ويرجع الفضل في بقائها الى نقاء العقيدة وقد ظل دور السلفيين باقيا في احياء عقيدة التوحيد وفهم الاوائل للاسلام لان الاسلام — كما يقول توينبي وقد اعاد توكيد وحدانية الله في مقابل الضعف البادئ في تمسك المسيحية بهذه الحقيقة الجوهرية وقد استمرت السلفية المحافظة على التوحيد في جوهره النقي فلم تمت تردى العقيدة الدينية الى صورة من صور الوثنية .

وعندنا ان حركة البقطة الاسلامية التي دعت الى ان

ومناقشته ورد اباطيله ، ثم قيس ذلك بمقياس العلم الاسلامي فما وافقه قبله المسلمون وما خافه رفضوه ، وكان الرفض من علماء السلف محافظة على شخصية الأمة واصولها ، وقد حارب السلف قائما مستعمرا وحاكما مستبدًا فرض علينا لغته وفلسفته وتشريعاته ونظمه في الاجتماع والسياسة والاقتصاد .

وقد أخذ المستشرقون تقليب صفحات تاريخنا لاستخراج كل ما يسيء الى الاسلام فاعلوا شأن الفرق المنشقة كالخوارج والشيعة والمعتزلة والصوفية المنحرفين والفلاسفة ، واحياء وتجديد ومدح نحل ومذاهب مختلفة اما باسمائها المعروفة بها كالاسماعيلية او الباطنية او تحت أسماء جديدة كالبهائية والقاديانية ، وبعت الاحصاد من جديد تحت ستار العلمانية والماركسية والدوران مع نشر فكرة وحدة الأديان أو التقريب بينها وازالة الحواجز بين الحق بصورته الوحيدة والباطل بصوره المتعددة المتضاربة .

ومن هنا فان السلفية هي الحركة الكبرى التي جددت الدعوة الاسلامية ولولاها لكان على الغرب أن يستعيد الشرق روحيا وفكريا الى أبعد حد ومن هنا تعرف أن السلفية التي أحيها الشيخ محمد بن عبد الوهاب كملت الحلقة الأولى والأساس المدعم لحركة اليقظة الاسلامية اذ جاء بعدها مرحلة الجهاد (السنوسي والمهدى وأحمد بن عرفان وشاميل وعبد الكريم وعبد القادر الجزائري) ثم مرحلة العقلائية والتحرر من الجبرية الصوفية (جمال الدين محمد عبده) ثم جاء حسن البنا بحمل لواء (القرآنية الجهادية) التي ربطت الحلقات الأربعة في عقد واحد (السلفية والجهاد والعقلائية والتربسية) .

السلفية الاسلامية هي شبيهة بالحركة الانجيلية الكاثوليكية والاصلاح الديني خلال القرن السادس عشر بانها استعادة استخدام طقوس كانت شائعة خلال القرون الوسطى ثم هجرت وألغيت اربعمائة سنة .

وهذه المقارنة باطلة تماما فان العودة الى منابع الاسلام تختلف تماما عن عودة الكنيسة الى طقوس قديمة تجاوزتها الأيام اذ انها في الحقيقة عودة الى الأصول الحقنة المنزلة .

ذلك أن الاسلام نه أصوله الثابتة التي يجب العودة اليها كلما انحرفت السبل بالمسلمين ودخلت الى المعتائد والنحل أخلاط فاسدة من السمات والوثنيات فالسلفية طريقة موضوعية ذات أسس علمية منهجية تعتمد النصوص الشرعية الموثقة ، وتلتزم الثوابت الأساسية : كقطرة التوحيد ومخاطبة العقول البشرية للبرهنة على النبوات بعامة ونبوءة محمد صلى الله عليه وسلم بخاصة والرد على أهل الكتاب من اليهود والنصارى في كل ما انحرفوا به عن الشرع المنزل مع دحض شبهات الملحدين والمشركين ، هذا فضلا عن ثبات الفضائل الأخلاقية وتواعد التحايل والتحرير في المأكل والمشرب وتنظيم العلاقات الاجتماعية في الأسرة والمجتمع . وإقامة العلاقات الدولية مع سائر الأمم وفقا لأصول الشرع .

ويقول الدكتور مصطفى حلمي : ان السلفيين ظهوروا الهجوم المتكثف عندما نقل الفكر الغربي اليوناني واللاتيني حيث أخذوا في دراسته وتحقيقه

الفصل التاسع

العلمانية

ولقد حاولت قوى النفوذ الأجنبي عزل الإسلام عن المجتمع حين فرضت نظاما سياسيا غربيا وقانونا وضعيا واقتصادا ريويا ومنهجا تعليميا مغرغا من الدين وحاولت أن تصور الإسلام على أنه دين لاهوتي قاصر على العلاقة بين الله والإنسان وقائم على العبادات والأخلاق ومن هنا فإن العلمانية لا ليس لها مكان في عالم الإسلام فقد أخذت أوروبا بالعلمانية في مواجهة جمود المسيحية وانحرافها ، ذلك أن المسيحية التي عيسرت إلى الغرب هي مسيحية بولس وليست المسيحية الأصلية .

ولقد كانت تجربة تركيا العلمانية هي أولى التجارب في هذا المجال وقد واجهت معارضة وفشلا لأحد لهما ، وكانت ترمى إلى فصل الإسلام عن الدولة من أجل :

١ - إلغاء الخلافة .

٢ - تمزيق الوحدة الإسلامية إلى تروميات وإقليميات .

٣ - التهديد لسيطرة الصهيونية على فلسطين .

ولا شك أن دعوة الغرب إلى العلمانية كانت تهدف أساسا إلى تمكين الغرب من السيطرة الاقتصادية والاستغلال الاقتصادي لأنه يفسح الطريق أمام السرقة والرشوة مع تعطل الحدود .

ومن هنا فقد تكاثفت القوى الثلاث الزاحفة للسيطرة على الإسلام على تاريت (العلمانية) والدعوة إليها (الغرب والصهيونية والشيوعية) لأنها في النهاية تنتزع النظام الإسلامي وتحول دون تطبيق شريعة الله .

ويحمل الاتجاه العلماني في طياته : الفلسفة المادية والتفسير المادي للتاريخ ، والنظام الرئوي ، نظام الرأسمالية والليبرالية والديمقراطية بكل فساد وقدرته

العلمانية قضية غير إسلامية ، ولكنها أدخلت إلى المجتمع الإسلامي في إطار عملية التغريب والغزو الثقافي ، وهي قضية غير إسلامية لأنها تدعو إلى فصل الدين عن الدولة من منطلق تاريخي حيث عجزت المسيحية الغربية عن الملائمة مع متغيرات المجتمعات والاستجابة للتحوّل الذي وقع بعد خروج المجتمع الغربي من جبرية الرهبانية ويبدو هذا الموقف في مظاهر ثلاثة :

أولا : النظرة الروحية الخالصة التي يقوم عليها الفكر المسيحي والتي ترتبط بالرهانية والعزوف عن الحياة الدنيا واحتقار المادة .

ثانيا : الادعاء بأن ما جاء في الكتاب المقدس معصوم من الخطأ وأن ما يقوله آباء الكنيسة مقدس لا ينقض .

ثالثا : الخصومة مع العلم وعدم قبول معطياته ، وقيام الحكومة الثيوقراطية التي يسيطر عليها رجال الدين .

ذلك أن أوروبا بعد أن تخلصت من قيد الرهبانية وفي ضوء حقائق العلم التجريبي الذي وضع منهجه المسلمون تفسرت مفاهيم كثيرة وبدأت المواجهة بين العلماء التجريبيين ورجال الكنيسة وقامت الكنيسة باضطهاد رجال العلم ومن ثم أقصى رجال العلم رجال الدين جملة ودخلوا في مفاهيم جديدة لأقامة ما يسمى دين الإنسانية وغيرها قائما على الفصل بين الدين والسياسة .

أما في الإسلام فإن الأمر يختلف حيث لا يوجد تناقض بين القرآن وبين العلم من ناحية وليس هناك عالم دين له قداسة خاصة ، وليس هناك حكومة رجال دين ، كما أن الإسلام لا يقر العزوف عن الحياة بل يدعو إلى السعي في الأرض والعمل والكسب ولا يحتقر المادة وينكر الرهبانية واعتزال الحياة .

على سيطرة طبقة اولياء النفوذ الأجنبي على البلاد من أجل تمكين الرأسمالية الربوية من استنزاف ثروات الأمة الإسلامية وتركز الفكرة العلمانية على إلغاء الإسلام السياسي (الإسلام دين ودولة ونظام مجتمع) وتعمل على تأريث القومية والوطنية والاقليمية بما يدعم الانفصال بين أعضاء الكيان الإسلامي الواحد .

ومن هنا فان كل محاولات دعاة العلمانية انما ترمى الى تدعيم مقولة باطلة : هي أن الإسلام دين روجي وليس ديناً ودولة على النحو الذي نقله الشيخ على عبد الرازق في كتابه (الإسلام وأصول الحكم) من أصل للمستشرق اليهودي مرجليوت . بينما لم يوجد في بنيسة الإسلام أي صراع من الصراعات التي فرضت العلمانية في أوروبا أو كانت رد فعل لها ومن هنا تفرض العلمانية نفسها على الفلسفة فتروج لأراء دارون وفرويد وماركس وتعمل على كتابة التاريخ من وجهة نظر علمانية . كما عملت القوى المسيطرة على معاملة المجتمعات الإسلامية على أنها مجتمعات غربية نصرانية لا مخصصة لها من فصل الدين عن الدولة وإقامة سائر الهياكل الثقافية على أسس لادينية علمانية تقضى على أخلاق الإسلام ووجهة نظرة في السياسة والعلم والتعليم والأعلام .

يقول الأستاذ طارق البشري : لقد سمعت العلمانية في أطروحاتها الحديثة التي تقول لنا ان تصاعد المد الإسلامي مؤخراً ليس الا رد فعل لهزيمة الواقع فقط . ولكن ما اراه الآن ان حركات التحرر الوطني في بلادنا على مدى القرن ١٩ كان يندمج فيها العنصر الإسلامي مع العنصر الوطني . وتجارب المهديّة والوهابية والسنوسية وعبد القادر الجزائري وجمال الدين الأفغاني والحزب الوطني في مصر قبل الحرب الأولى كلها خير دليل على ذلك .

ويقرر الأستاذ محمود عارف أن الذين يثيرون قضية العلمانية أو فصل الدين عن الدولة تأتي دعوهم لأحد أسباب ثلاثة :

- ١ - أما نتيجة عدم فهم لعظمة مبادئ الإسلام .
- ٢ - أو نتيجة للرغبة في معارضة تطبيق الشريعة الإسلامية دون شجاعة المجاهرة بذلك .
- ٣ - أو المعارضة في كون الإسلام صالحاً لكل زمان ومكان .

الفصل العاشر

الإعلام

ويركز الباحثون على أن التحكم الاستعماري الغربي المركز بوجه عام في مصادر المعلومات والخبرة والإنتاج الإعلامي وتكنولوجيا الإعلام ، يعطينا — كما يقول الأستاذ عبد القادر طاش — فكرة واضحة عن الدور الذي يلعبه هذا التحكم في مجال تكريس تبعية الدول النامية والمستضعفة للمعسكرات الاستعمارية .

ففي مجال الصحافة وفي مجال تناول المعلومات فإن وكالات الأنباء الغربية الأربعة (أسوشيتد برس ، يونائييتد برس : رويتر ، وكالة الصحافة الفرنسية ، تتحكم في ٨٠ في المائة من التوزيع الإخباري في العالم ، وهذه الوكالة الغربية لا تخصص لأخبار الدول النامية أكبر من ٢٠ — ٣٠٪ من تغطيتها الإخبارية بالرغم من أن سكان الدول النامية يؤلفون ثلاثة أرباع سكان العالم ، حيث تحتكر هذه الوكالات بالإضافة إلى وكالة ناس الشيوعية معظم الطاقات المادية والإنسانية .

وفي مجال الصحافة وتبادل المعلومات — ثلث الدول النامية من عجزها امتلاك وكالات أنباء وطنية خاصة بها ، وتتجاهل وكالات الأنباء الغربية عموماً في تغطيتها الإخبارية مشكلات الدول النامية وتطلعاتها فضلاً عما يشوب ما تجود به هذه الوكالات من الدس والتحريف والتشويه .

والمشكلة الأساسية هي أن الصحافة الغربية لا تهتم إلا بالأخبار المثيرة كأخبار الأزمات والاضطرابات والكوارث والصحافة الغربية صحافة تجارية مصلحية لأنها تهتم بالمصالح المادية الاقتصادية للدول الغربية وتحاول إشباع تهم قرائها إلى أخبار الجرائم والاضطرابات والكوارث دون مراعاة للآثار السلبية التي تتركها هذه النوعية من الأخبار في تشويه الواقع وتضليل الناس .

أما بالنسبة للاذاعة والتلفزيون فإن الدول

أن أخطر ما يواجه الأمة الإسلامية في مجال الإعلام تلك المعطيات الوافدة التي لا تتفق مع عقيدتنا وقيمتنا وأخلاقنا وأسلوب عيشنا فإن الغرب الذي يحارب عالم الإسلام حرباً خفية ومعلنة ، يهدف من بضاعته التي يصدرها تخريب النفس المسلمة والعقل المسلم وهذا ما نجده في المسلسلات والبرامج الغربية ، حيث توجد مؤسسات متخصصة في إنتاج الفاسد من البرامج المكتوبة والمصورة والمسموعة ، وكلها مؤسسات تحقق أرباحاً طائلة . وقوام هذه المخططات التي ترسمها دول متقدمة وتحرص على تنفيذها بمكر ومهارة بغية إفريغ عقول الناس في أقطار العالم الثالث من محتواها ما تقدمه وكالات الأنباء الكبرى التي ما فتئت تسمى إلى احتكار موارد الخبر ومسايريه لتصوغه على هواها ثم تذييعه في جهات العالم الأربع مصوغاً باللون الذي تريده .

إن في العالم قوى عاملة على تخريب الأخلاق وفساد الذمم وتقريب الأمم والفجور إلى نفوس العامة والخاصة في جميع أركان الدنيا بدافع الحقد والكراهة ، هذا الصنف له دستور مكتوب يسمى (بروتوكولات صهيون) والذين يعملون على تنفيذه هم الذين يملكون معظم مؤسسات الإعلام المبتوثة في أقطار الأرض وهم يعملون تحت ستار قوانين الحريات العامة وحقوق الإنسان وديمقراطية الشعوب ، وهم يستخدمون وسائل الإعلام استخداماً يتعارض مع قيم ديننا ومع قواعد الأخلاق والمروءة .

وقد وضعت الشريعة الإسلامية للإعلام قواعد وأسساً ثابتة وفيها حلت ما أحلته وحرمت ما حرمته .

(قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن) .

(إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيروا قوماً بجهالة) .

الصناعية تتحكم في ٩٠ في المائة من الموجات الإذاعية وعددا وافرا من الاذاعات الموجهة القوية بمختلف اللغات العالمية والمحلية لنشر أفكارها وآرائها السياسية والتبشير لأنماط حياتها ومعيشتها بين الشعوب النامية .

وفي مجال السينما تعد الأفلام السينمائية أكبر التجارات الإعلامية ربحا في الولايات المتحدة حيث بلغت مبيعات ١٩٧٣ (٤٠٠ مليون دولار) هذه هي السيطرة الغربية على المعلومات ووسائل التأثير الإعلامي ومراكز الانتاج التلفزيوني والسينمائي بدعوى السوق الحرة وتحت شعار حرية الصحافة والمعلومات وهي الصورة الجديدة للاستعمار لأن الدول الصناعية الغربية تستخدم هذه السيطرة لخدمة مصالحها السياسية والاقتصادية وتسخر هذه السيطرة لتحقيق أهدافها التوسعية فغزو أفكار الشعوب المستضعفة وإضعاف شخصيتها وتخريب ثقافتها وإبعادها ، بثتى الوسائل عن الاهتمام الى شخصيتها المستقلة والاعزاز بحضارتها المتميزة ، وعلاقتها بها هي علاقة الضعفاء بالاقوياء والاتباع بالمتبعين ، وعلى الشعوب المسلمة مواجهة التحديات الحضارية .

* * *

لقد كانت الثقافة والأعلام والمسرح وأدوات التسلية والترفيه وسائل محتواه لتخريب أخلاقيات الأمم والشعوب ولكي يثبت في قلوب الشباب روح الاستهانة بالقيم والسخرية بالضوابط والحدود ، وخلق طابع الشرعية للانحلال والفساد الأخلاقي ولقد استخدمت وسائل الاعلام لبث روح الفرتة والتمزق النفسي والانحلال وخاصة عن طريق الفن الشعبي والفلكلور ولقد شهد كثير من الباحثين والدعاة الى الله أن التلفزيون أخطر جهاز يهدد المفهوم الاسلامي والدعوة الاسلامية ، وأن البرامج التلفزيونية بمستواها الحالي خلقت أنماطا استهلاكية ترفيحية أضرت المجتمع كله . يقول الدكتور ابراهيم امام أن هذه الانماط الاستهلاكية التي يعرضها التلفزيون مسئولة عن الأزمات الاجتماعية والنفسية التي يعاني منها الأفراد ، أن التلفزيون مفروض فيه أنه وسيلة البناء لا للهدم ، وسيلة للاصلاح لا للفساد ، وسيلة للتقويم لا للتعويج ، للارتقاء بمشاعر الأمة وليس دفع هذه الأمة الى أسفل الدركات .

ويقرر عدد من الباحثين أن الاعلام ووسائل الترفيه والتسلية قد عمدت الى تقديم ما يؤدي الى هبوط

الأخلاق . وذلك عن طريق غياب الرؤية الاسلامية عن المسلسلات والبرامج . وتقديم النموذج الغربي في مختلف قضايا المجتمع ، وهو نموذج يختلف تماما عن مفاهيمنا الاسلامية . وهذا يعني كما يقول الدكتور ابراهيم امام أننا أمام غزو ثقافي مقنع وجديد لأن الغزاة لا يقولون أننا نغزو البشر بفكرنا وهو جديد لأنه مختلف من ناحية الأسلوب والمداخل ولكنه ليس جديدا من ناحية الغايات والاهداف لأن هدفه هو زحزحة القيم الاسلامية وإبعاد الالتزام الأخلاقي من طريق الحياة الفكرية والأخلاقية للأمة الاسلامية .

وأخطر ما في ذلك أن الاعلانات تعرف وتخطب الفريضة الانسانية وكان الانسان ما هو الا حيوان عليه أن يشبع غرائزه المادية . ومن العجيب أن المعلنين يستخدمون الفريضة الجنسية حتى في الاعلان عن شفرة الحلاقة أو مشروب المياه الغازية .

لقد قام الاعلام الغربي على الاثارة ومن هنا نقل الاعلام الاسلامي هذه الأساليب من الجنس والاثارة ، اذ حدث نوع من الخلط الشديد بين طبيعة المجتمع الاسلامي وما ينبغي أن يقال فيه مسئولية طبيعة المجتمع الغربي وما يمكن أن يقال فيه .

وأحسب أن مسئولية عودة الوعي الاسلامي أدى القائمين على أجهزة الاعلام مسئولية ثقيلة لأنها تحتاج الى نفس طويل وإلى قيادة سياسية وتعليمية راشدة وإلى قاعدة عريضة من الاعلاميين المتجاوبين مع الخط الاسلامي الراشد .

ولقد كان التأثير السيء الذي أحدثه النموذج الغربي على بعض العقليات الاسلامية من أهم أسباب هبوط الاعلام الاسلامي ، ومن هنا فلابد من تكوين أجيال من الاعلاميين المسلمين من غير طريق الابتصا ، حيث يركزون هناك على فلسفات غربية عن الاسلام بل معادية له . فالذين سافروا الى البلاد الشرقية كانوا يلزمونهم دراسة النظرية الماركسية اللينينية باعتبارها القاعدة الفكرية والمنطلق القيمي لدراسة الاعلام أو غيره من العلوم الاجتماعية كالاقتصاد وعلم النفس وعلم الاجتماع والتاريخ والجغرافيا .

أما الطلاب المبتعثون الى الدول الغربية (الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا) فلا بد لهم من دراسة الفلسفة البرجماتية (فلسفة الذرائع) وفكر (جون

ديوى) خاصة فى التربية فضلا عن الاتجاهات الليبرالية الحرة القائمة على مذهب الحرية المرسله واللذة والرغبة ووضع القوانين العلوية على أسس من الأهواء الشخصية والأفكار المعادية للإنسانية .

فهل نغامر بتعريض ابنائنا لهذه الاقطار والمذاهب الهدامة ؟ ان افضل اعداد لدراسة العلوم الاجتماعية هو الأساس الإسلامى والمنطق الشرعى والمقيدة الصحيحة المستمدة من كتاب الله تعالى وسنة رسوله والتوقف عن التبعية التعليمية وكفانا أن نعيش عالة على أولاد العم ماركس أو أبناء العم سام ، اننا أمة ذات شخصية اسلامية مستقلة ويجب أن نكون أمة ذات شخصية اعلامية مستقلة .

اننا فى حاجة الى انبعاث الثقة بقدره الإسلام على مواجهة المشكلات المعاصرة بما له من تاريخ وتجربة حضارية وان تكون أولى مهام الدعوة الإسلامية تعميق الشعور فى المسلمين بوحدة العالم الإسلامى ويجب أن نكشف انبعاث التبعية الغربية ونجلى أهم العوامل :

أولا : سقوط الحضارة الغربية وعجزها عن الإجابة عن مشكلات الإنسان واخفاق خريجي المدارس الاستعمارية وتلاميذها الذين مكن لهم الاستعمار من تحقيق أى أمل .

ثانيا : استطاعت الدعوة الإسلامية الانتصار فى معركة التحدى الحضارى والصراع الفكرى وتخليص الجماهير المسلمة من مركب النقض أمام الحضارة الأوربية الفارزة المتفوقة ماديا .

ثالثا : استطاعت الاحتفاظ بشعور المسلمين لوحدة العالم الإسلامى واقتناعهم بأن ذلك دين لا يجوز التفریط فيه :

(وان هذه امتكم أمة واحدة واتاركم فاعبدون)

رابعا : الوقوف فى وجه محاولة التنفيت والتذويب

للعرب قلب الأمة الإسلامية ودعائهم وفرض واقع التجزئة وإقامة الكيانات الاقليمية مستخدما كل النزعات العشائرية والقبلية والعائلية والجنسية والقومية ، ذلك ان ما طرحه النفوذ الأجنبى من شعارات وتدائل فكرية لم تخرج فى الحقيقة عن أن تكون أقتعة اختبأت خلفها الطائفيات والاقليميات التى تحمل الكيد التاريخى للإسلام ..

خامسا : استطاعت الدعوة الإسلامية الانتصار فى قضية التميز الإسلامى وهى قضية لا تزال فى أشد الحاجة الى الترشيد ازاء شراسة المواجهة مع خصوم الإسلام .

سادسا : استطاعت الدعوة الإسلامية حل المعادلة الصعبة بين العلم والدين بعد أن كانت تسقط فى فريه أن العلم من لوازم الاحقاد .

سابعا : ضرورة تجاوز مرحلة الايمان بالإسلام (مبادئ ومثلا) الى مرحلة ترجمة المبادئ الى برامج ، واعطاء الزمن الكافى لايضاح كل مرحلة وعدم استعجال الثمرة (لا يكلف الله نفسا الا وسعها) .

ثامنا : نقل الآراء والمبادئ الى واقع المسلمين وربط الأسباب بالنتائج .

تاسعا : الاستمرار فى الدفاع عن المواقع الإسلامية المهددة .

عائرا : الاستمرار فى تحرير الاقطار الإسلامية المستهدفة لاستمرار الهجوم (ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا) ذلك أن الاستمرار فى حالة الدفاع يجعل الزمام فى يد أعداء الإسلام ويبقى التحكم بمسار المسلمين الفكرى والثقافى فى أيديهم مع اتهام المسلمين باعادة الشبهات ولذلك فان علينا أن ننقل من معركة تحقيق الذات الى معركة تقويم الذات .

الفصل الحادى عشر

الثورة

الحديث لاجراج المجتمع الاسلامى من اصلته والقضاء على طابعه الاسلامى . حدث هذا فى الحركة التى قام بها مصطفى كمال اتاتورك فى تركيا والحركة التى قام بها مصطفى كمال اتاتورك فى تركيا والحركة التى قام بها عبد الناصر فى مصر فقد كانت كلاًهما محاولتان تغريبيتان لاجراج المجتمع الاسلامى من طريقه الاسلامى الى التغريب والاقليمية والتبعية تحت اسماء الثورة والتحرير والاشتراكية . وقد جرت الحركتان على طريق فتح الطريق امام المخططات الصهيونية الطامحة فى السيطرة على فلسطين وبيت المقدس واقامة وطن لها من النيل الى الفرات .

وفى كلا الحركتين لم يشترك الشعب على النحو الذى يعطيه اسم ثورة كما حدثت فى ثورة ١٩١٩ . او الثورات الجماعية التى يشترك فيها الشعب بمختلف طوائفه . ، وقد ظهرت فى السنوات الاخيرة خطة الانقلابات العسكرية فى عديد من البلاد العربية والاسلامية قام بها رجال من الجيش ازالوا بها الحكومات القائمة . ولكن هذا النموذج لم يحقق ماكانت تتطلع اليه الشعوب باقامة نظام جديد على اساس الشورى او العدل الاجتماعى وانما كان عاملاً مؤخراً لحركة اليقظة الاسلامية التى كانت تهدف الى اعادة البلاد الاسلامية والعربية الى الشريعة الاسلامية التى كانت مصدر الحكم فيها قبل الغزو العسكرى الاجنبى الذى اوقف النظام الاسلامى فى مجال السياسة او الاجتماع او الاقتصاد او التربية والتعليم .

لقد كانت هذه الحركات فى الحقيقة مرحلة جديدة من مراحل التغريب ، التى بدأت فى ظل النفوذ السياسى الذى كان مرتبطاً بالنفوذ الاجنبى المسيطر عسكرياً وسياسياً ، وقد جاء بديلاً له بعد انسحاب العسكرىين على اثر نمو الغزو الثقافى وامتداد خطوات التغريب .

ولقد تراوحت البلاد العربية والاسلامية خلال سنوات ما بعد الحرب العالمية الثانية بين الديمقراطية

اتخذ مصطلح الثورة عدة تفسيرات فرضها الكتاب تحت تأثير الدعاية لمرحلة من مراحل الحياة السياسية والاجتماعية للأمم ، ومنهم من بالغ فى هذا وتصور الثورة اتجاهاً دائماً متصلاً ، ومنهم من غالى فى وصف التغيير على أنه ثورة ، ومنهم من وصف حركات الجيوش التى تقوم على تغيير قيادات البلاد على انها انقلاب او ثورة . ولا ريب ان الثورة هى حركة جماعية تضم مختلف عناصر الشعب او الامة فى حركة خروج عن الاوضاع القائمة المضطربة والمنهارة .

وهو مصطلح غريب دخيل على المفاهيم الاسلامية التى تقر كلمة « الاصلاح » وتصور رسالات الانبياء انها دعوة الى الاصلاح والى تغيير الواقع الفاسد (ان اريد الاصلاح ما استظمت) وقد اشار القرآن الكريم الى التغيير ووضع قاعدته (ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم) .

والاسلام يدعو الى ان تغيير المجتمع لا يتم الا بعد ان يغيروا الناس ما بانفسهم بمعنى ان يسلخوا انفسهم له ويطبقوا احكامه وقيموا شرعته ويبنوا المجتمع الربانى الذى يقوم على العدل والرحمة والاخاء البشرى .

والمسلمون مطالبون بالخروج من الازمة وتحرير انفسهم من التبعية وان يظلوا قادرين على امتلاك ارادتهم ، وان يظلوا مرابطين على الحدود ، محافظين على قواهم واسلحتهم ، مستعدين للمواجهة ، قادرين على الردع لمن يحاول تجاوز حدودهم او دخول ارضهم او فرض سلطانه عليهم ولكن هذا المفهوم الاسلامى فى القدرة على امتلاك الارادة لا يسميه الاسلام ثورة ، ولكن هو يعنى فى الحقيقة العودة الى المنابع ، وتحرير الارادة والتعاس الاصول الحقيقية للنهضة ..

ولقد اتخذت فكرة (الثورة) اكثر من مرة فى العصر

الغربية وبين الماركسية الشيوعية ، ولم تستطع
المنظمات سواء مع الاقتصاد الحر أو مع التأمين
والاقتصاد الموجه أن تحقق للعالم الاسلامي ما كان يطمح
اليه من قيام مجتمعه الاصيل الذي يتحقق فيه العدل
والشورى وقد تحولت بعض هذه الحركات الى أنظمة
ديكتاتورية تعمل على تأمين وجودها بشيء غير قليل من
العنف ، كما تحول بعضها الآخر الى أسلوب من الانفتاح
الاقتصادي والديمقراطي ، وبقيت قضية الاحتلال
الصهيوني لفلسطين وبيت المقدس مؤثرا ضخما على
حركة المنطقة العربية كلها مع بروز المطروحات القومية
والاقلية والعلمانية في متابعة للنظم الغربية ، أو النظم
الماركسية والشيوعية ، وما يزال للدولتين الكبيرتين
ونظامها اثر كبير على بلاد العالم الاسلامي وارتباطاته
الاقتصادية والعسكرية مما يؤدي الى تبعية واضحة .

وكل ما تتطلع اليه الأمة الاسلامية اليوم هو ازالة
السيطرة الاجنبية وامتلاك الارادة الحرة لاقامة المجتمع
الاسلامي المتحرر من العلمانية والقومية والمحقق لنظامه
الاسلامي السياسي والاقتصادي والاجتماعي في ايمان كامل
بأن الديمقراطية الغربية ليست هي الشورى الاسلامية
وأن العدل الاجتماعي الاسلامي ليس هو الاشتراكية
ويجىء هذا عن طريق الإصلاح والتربية وبناء الأجيال
الجديدة ، وفي ظل مفهوم الاسلام الذي لا يقهر
العنف ولا الانقلاب ولا اراقة الدماء ، وانما وفق سنة
التطور والتخرج ، ويعيدا عن العنف والديكتاتورية
على أساس العبودية لله تبارك وتعالى وتحقيق ارادته
والذي يعمل على قيام الوحدة الاسلامية الجامعة وبناء
المجتمع الاسلامي الرشيد وتبليغ رسالة الاسلام للعالمين
وليس في ذلك ثورة وانما هي عودة الى المنابع .

الوجدانية . . .

كل القيم التقليدية ، كما أصبحت الحقيقة بالنسبة له تدور حول وجوده فحسب ، هذا الموقف يعود الى الاحساس بالاعترا ب والى نوع من العبيية واللاعقلانية ، ولعل البسر كامو فى قصصه وسارتر فى رواياته ان يكونا النموذجين الاصلين لهذه الظاهرة ولن يكتب للوجودية ازدهار فى العالم الاسلامى والعربى فى المستقبل المنظور الذى لا يزال متمسكا بالقيم النابعة من تراثه الاسلامى .

ولن يستعيد العربى شخصيته ويتحرر من حالة الاغتراب الا بعد ان يهيمن على مقدراته القومية اولا ، وثانيا بعد ان يصنع حضارته او مجتمعه المستقبلى انطلاقا من قيمه التى تتمثل بصفة خاصة بالفكر القرائى واخلاق القرآن وقد اسفرت كل المحاولات التى تصد بها الى تفريب العالم العربى رآى اعطاءه الشخصية الغربية عن فشل ذريع حتى الآن ، فقد فشلت الفلسفات الاجتماعية والفلسفة الحديثة والمتبلة فى سلسلة احزاب تسمى قومية وتقدمية ويسارية عن استيعاب الوجدان الشعبى وظل أنصارها محصورين فى طبقة المثقفين الذين تخرجوا فى ظل الثقافة الغربية والمؤسسات التربوية التى صنعت على الصورة الغربية .

ويجب ان نقنع بأنه لا يمكن ان تقوم للعرب قائمة دون الاسلام ، فهو وحده القادر على اعطائهم الشخصية المميزة ، فاذا توقفت لدينا هذه القناعة أصبح من السهل اعادة تشكيل الشخص المسلم بواسطة رؤيا اسلامية اصيلة تتصل بالقيم ومناهج الفكر والسلوك والنظم الاجتماعية وغيرها . ا . هـ .

مذهب اجتماعى وافد ، ظهر فى فرنسا بعد هزيمتها فى الحرب العالمية الثانية وهو بمثابة رد فعل لمشاعر الهزيمة وثمره التدمير الذى اصاب فرنسا وأوجد فى نفوس شبابها احساس بالهزيمة والتمزق والغربة ، وقد احتوته القوى التهودية لاستغلاله لهدم نفسية الشباب الفرنسى ومن ثم تحولت الوجدانية الى مذهب ملحد (هيدجر - سارتر - البركامى) ، لا يعترف بوجود الله الخالق والانسان فى نظرهم وجد فى هذا الكون دون ان تكون له ماهية مسبقة ، ودون ان يكون على صلة او معرفة بالقوة التى دفعته الى هذا الوجود .

وسارتر الذى تاد مسيرة هذه النظرية منكر للخالق وهو يظن أنه بالحاده ذلك يستطيع ان يخرج الانسان الى عالم الحرية الذى يريد ان يصنعه للانسان .

ويتصور الوجدانيون : (انهم جيل بلا امل ، جيل بلا عمق ، وبلا مستقبل ، ان عمقنا هو الهاوية وحبنا هو الوحشية ، وشبابنا بلا شباب وحياتنا علب من الورق ، فارغة وقابلة للتمزق ، ان حياتنا حطام الوحدة والعزلة والسلبية) والاتجاه الوجدانى كما يقول رمضان لاوند - هو تعبير عن الاحساس الجارف بالغربة عن الحضارة والناس أو بتعبير آخر هو احساس الانسان بالوحدة وهو ينطلق من المسألة التى تقول ان الأشياء لا تتحدد حقيقتها بماهيتها بل بوجودها والرأى فى الوجدانية أنها اعلان عن افلاس الانسان فى مواجهة القيم الانسانية العامة لقد أصبح الانسان الغربى والمثقف الغربى ، يؤمن بسقوط

الفصل الثانى عشر الآثار

فى المتاحف اما فى الوادى فقد انقرضت كما انقرضت تماسيح النيل فى النهر (انظر مادة فرعونية) .

ولقد جرت قوى النفوذ الاجنبى لاحتضان الكشوف الاثرية واعتمدت لها مبالغ ضخمة لتجعلها وسيلة لتفريب المسلمين باعادتهم الى ما قبل الاسلام .

ولكن الحفريات التى جرت فى العالم الاسلامى والبلاد العربية قد حققت اشياء كثيرة تؤكد ما جاء فى القرآن الكريم ، وما تزال تكشف الحفريات كل يوم جديدا يزيح الستار عن حقيقة تاريخية ، تظاهر ما جاء فى القرآن الكريم من آيات بينات جعلها الحق تبارك وتعالى نورا وهدى للبشرية حتى تؤمن وتصدق ثم تزداد ايمانا بأنه من عند العليم الخبير ، ولقد انكشفت حقائق كثيرة فى شأن فرعون عندما جاء (الدكتور موريس بوكاي) وكشف عن فرعون موسى الذى تبين أنه غرق ثم انجاه الله ليكون تية للناس ، (فاللهم نجيحك بيدك لفتون لمن خلفك آية) ..

وكذلك فقد كشفت الحفريات ما يتعلق بشأن القرى المكتنفت التى كانت تفعل الخباثت ومن قبل ذلك كشفت الحفريات كثيرا من شأن قوم ابراهيم وقوم اسماعيل بما صحح كثيرا من الأكاذيب المدعاة التى حاولت رحلة ابراهيم الى مكة واقامة قواعد البيت مع ابنه اسماعيل عليهما السلام وكان لهذه الكشوف الاثرية اثرها العكسى المضاد لما كان يهدف اليه بعض الدعاة .

وكان من اخطر الاحداث فى هذا الصدد ذلك الكشف الاثرى الخطير الذى وقع عام ١٩٤٧ على شاطئ البحر الميت عندما عثر أحد البدو حينما ضلت عنزته فذهب يبحث عنها فاهتدى فى أحد الكهوف على تلك الجرار الجحرية الغريبة التى تشتمل على محفوظات دينية اذهلت العالم المسيحى بأسره وقد ألقت الضوء على مرحلة خطيرة من تاريخ المسيحية وتاريخ السيد المسيح نفسه مما يصدق ما جاء فى القرآن الكريم .

اتخذت قوى النفوذ الاجنبى الآثار والحفريات والكشوف الاثرية أداة لتفريب المسلمين واحياء مفاهيم سابقة للإسلام ، وكانت مسألة اكتشاف قبر توت عنخ آمون وغيره من الآثار الفرعونية والآشورية والبابلية احدى مسائل النفوذ الاجنبى فى حجب الواقع الاسلامى القريب ومحاولة تجديد ما قبل الاسلام ورد الأمم الى هذا التاريخ ودعوتهم الى احياء هذا التاريخ البائد الذى قضى عليه الاسلام فيما قضى من وثنيات ولفسات وتقاليد واحيا بدلا منها مفهوما جديدا قائما على التوحيد الخالص .

ولقد أجرى النفوذ الاجنبى اهتماما كبيرا بحفريات تل العمارنة وآثار اخناتون ومراكب الشمس وغيرها وحاول أن يصف ما قام به (اخناتون) بأنه دين التوحيد ، بينما كان عمله هو توحيد الوثنية حول عبادة قرص الشمس (آتون) ثم كان ما كان من اكتشاف مقابر تحتوى الرابع والملكة حتشبسوت وسيلة لاعلاء مفاهيم الوثنية الفرعونية .

وما تزال احاديث تثار حول هذه الحفريات فى سبيل احياء الفرعونية فى مصر ، وقام كثيرون بكتابة تاريخ هذه الفترة ويتصدى كثير من كتاب الصحف الى موالاة هذه الحفريات تحت اسم الدعوة الى تشجيع السياحة .

وهى محاولات مضللة ترمى الى اعطاء هذه المرحلة من تاريخ مصر أكثر من حجمها الحقيقى ، وعندما يعرف أن هذه المرحلة لا يوجد لها أدب ولا ثقافة ولا لغة يمكن الاعتماد عليها فى احيائها تبدو هذه المحاولات وكأنها تهدف الى تفريب التاريخ .

ولعل أهم ما يذكر فى هذا الصدد ، ما ذكره ارنولد توينبى من قوله :

بالبحث عن الحضارة الفرعونية فى كيان مصر الحديثة يتبين أن الحضارة الفرعونية قد ماتت من قديم ، وقال دكتور حمدان أن مصر الفرعونية لم تعد موجودة الا

الفصل الثالث عشر

الفلكلور (الأدب الشعبي)

نشرها الاسلام بتحرير العقل البشرى من عبادة الاوثان وكل ما يتعلق بالخرافات والعرفان .

ان النهف هو الردة الى القديم البالى فى عصر الوثنية ، وحجب المسلمين عن مفاهيم الحضارة الاسلامية التى تقدمتها للبشرية .

ولقد تحدث الباحثون فى هذا الصدد فاشاروا :

أولاً : الى أن الأساطير والسير الشعبية وألف ليلة ومجموعة الأمثال العامية لا يمكن أن تقدم تصوراً صحيحاً للمجتمعات الإسلامية .

ثانياً : ان هناك انقطاعاً حضارياً قد تم بين عصور ما قبل الاسلام وعصر الاسلام نفسه وان هذا الفلكلور ليس هو تراث مجتمعاتنا الاسلامية الحقيقية الذى تكون منذ أربعة عشر قرناً .

وعندنا ان احياء الفلكلور لا تتحقق به المحافظة الشخصية للأمة ولا يمكنها من أن تنمو وتزدهر وتتكن من الحفاظ على ذاتيتها الخاصة ولا من رد أى عدوان عليها وانما الذى يستطيع ذلك هو الميراث الاسلامى الحقيقى (القرآن والسنة) واللغة الفصحى وتاريخ الاسلام ، ذلك أن الفلكلور يقوم على اوهام الشعوب وأهوائها وعلى أدنى قدر من العواطف والمشاعر التى تتعلق بها النفوس الضعيفة المحدودة الأفق ، التى لم تصل الى قدر من الثقافة التى يقدمها الاسلام من حيث تحرر النفس والعقل من الوثنيات والمافيات .

وفرق عميق بين التاريخ وبين الفلكلور وبين التراث بل ان الفلكلور نفسه انما يستهدف احياء التعليمات

يطلق اسم الفلكلور على الكتابات العامية الشعبية المستقاه من المجتمعات الريفية والبدوية عبارة عن ترنيمات وفحاهات وعبارات قيلت فى مناسبات وجرت مجرى الأمثال تصدر عن العقلية البسيطة الساذجة التى لم تصل اليها الثقافة العربية اتصلت بالقرآن الكريم والحديث النبوى وشعر الشعراء الفحول . وهى تمثل طفولة البشرية وسذاجة المجتمعات قبل حضرتها واتصالها بالأدب الرفيع ، ولم تكن لهذه الكتابات أهمية تذكر لولا أن المستشرقين ودعاة الغزو الفكرى كانوا قد تنبهوا الى ذلك منذ وقت بعيد رغبة منهم فى اعزاز العامية وخلق تراث لها يمكنهم من الادعاء بان العامية هى لغة مستقلة تختلف عن اللغة العربية الفصحى وقد وصف الفلكلور بأنه كل ما يتصل بالسذاجة والانحطاط فى الحس الجمالى والفنى .

ومصطلح الفلكلور لا يشمل فى مفهوم فنون القول فحسب وانما هو يشمل كل الفنون والمصنوعات والعمادات والتقاليد والمناسبات الخاصة والاحتفالات المتعاقبة بها والتى يتبعها شعب من الشعوب البدائية وما يتعلق بعطاءات البيئة ، وحياة الأمم واعادته مرة أخرى بعد أن عدت الشعوب والأمم هذا التطور ودخلت فى الاسلام الذى قدم لها أرقى المفاهيم وأصح القيم فى مختلف مجالات الميتافيزيقا (الغيب) والحضارة فهى ردة الى اللثل العامية الساذجة التى قالها الناس فى عهود السذاجة والضعف والعجز عن فهم الكون الواسع .

والهدف ماكر خبيث من حيث احياء النكات والأمثلة والرقص ومفاهيم الخوف من الطبيعة والأساطير وتقديم الذبائح للالهة .

وكل هذا يهدف الى اعلاء شأن العاميات التى لا تستطيع أن تفسر الا عن أدنى المشاعر وهل يمكن ان يوضع هذا فى صف أدب الفصحى ومفاهيم الحضارة التى

والتفرغ الى قبول امر الله والرضا به والايمان بكل
قـسـدـر الله .

وهذا كله يصل بنا الى ان نشجب القول بأن التراث
الشعبي للمجتمع هو المرآة التي تعكس ما استقر في
الوجدان الاجتماعي من توهيمات عرفتھا طفولة البشرية
عبر القصور والأجيال ، هذا الوجدان وجدان زائف مبطل
ولا يصح القياس عليه لأنه انحرف عن مفهوم الاسلام .

وهذا كله كذب والقول بأن المواويل والأغاني
والفكاهات والنكات هي تراث شعبي يصور نـفـسـة الأمة
ويدل عليها وهم باطل وانما الحقيقة أن هذا كله ركـام زائف
مما عرفتـه الأمم في عصر بدوتها وفي مرحلة طفولتها قبل أن
تدخل مرحلة الرشد الفكري الذي أدخلها اليه الاسلام .

والوثنية والتقاليد والمعادن التي انحرفت عن مفهوم
العقائد الصحيحة مما صنعه الانسان البدائي الساذج في
حالات الفرح والحزن وفي خلال مراحل الالتقاء الاجتماعي
العام وهي في مجموعها خارجة عن أصول الدين الحق
الذي هدينا اليه ، ولذلك فان احياء هذا النوع من التراث
هو احياء لدعوة التفرقة والجهل والتمزق ، ذلك أن قدرا
كبيرا من هذا التراث يتعارض مع القيم الأساسية التي
بناها الاسلام في نفوس أهله .

والمعروف ان المواويل والأغاني هي مجموعة خواطر
ساذجة سواء في الأفراح أو الأحزان وهي في مجموعها
تعارض المفهوم الاسلامي الذي يرتقى من النـدب والطـم .

اسلحة المصطلحات المعاصرة

دراسة مستقلة تضم ١٥٠ مصطلحاً

تصدر في هذه الموسوعة

دار العلوم للطباعة

القاهرة ٨ شارع حسين حجازي « قصر العيني »
٣٥٥١٧٤٨٠٥٠

رقم ايداع بدار الكتب ٤٢٠١ - ١٩٨٦

الترقيم الدولي ٨ - ١٣٢ - ١٤٢ - ٩٧٧